

منہاجِ ولایتِ نبوت

مختصر
علامہ سلام رسول سعیدی

فریدیکے طال (جبرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ
تَعَالَيْكُمْ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا
اور آپ پر بھیجا کہ آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے
(سُورَةُ النَّسَاءِ)
۴ : ۱۱۳

مقامِ ولایتِ نبوت

کتب خانہ

نبی اکرم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خُدا دادِ علومِ غیبیہ
اور وسیع اختیارات کا ایمان افروز مدلل اور عالمانہ بیان

مختصر

علامہ سلام رسول سعیدی

صاحبِ تفسیر "تبیان القرآن" و "شارحِ مُسَلِّمِ شَرِیف"
شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ، کراچی ۳۸

ناشر

فرید بکسٹال (رجسٹرڈ) ۳۸ - اردو بازار لاہور

Copyright ©
All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، حصہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-009-10

صحیح : شاد محمود
مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : ذوالحجہ 1426ھ / جنوری 2006ء
قیمت : روپے

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال (رجسٹرڈ) ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

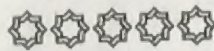
ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

فہرست

مقام ولایت و نبوت

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	الاحداء	5	16	الشیء المطلق اور مطلق الشیء	113
	تقدیم	6		قدرت	119
	علم	11	1	خلق اور کسب	119
1	حضور کے علم پر علم کا اطلاق	11	2	امور عادیہ اور غیر عادیہ	122
2	تدریجی علم	14	3	امور غیر عادیہ میں کسب کا دخل	125
3	بعثت سے پہلے غیب کا علم	25	4	معجزہ	130
4	عقیدہ علم غیب	30	5	کرامت	146
5	اخبار غیب اور علم غیب	31	6	(۱) مردوں کو زندہ کرنا	149
6	علم غیب کا اطلاق	34	7	(۲) مردوں سے بات چیت کرنا	149
7	علم غیب کا اطلاق (مدرسہ دیوبند سے)	42	8	(۳) دریا کا شق ہو جانا اور اس کا خشک ہو جانا یا پانی کا اوپر کو چلا جانا	150
8	ہر مومن کو کچھ غیب کا علم تفصیلی ضرور ہوتا ہے	48	9	(۴) قلب ماہیت	150
9	ذاتی اور عطائی کی بحث	52	10	(۵) اولیاء اللہ کے واسطے زمین کا سمٹ جانا	150
10	عدم توجہ عدم علم کو مستلزم نہیں	54	11	(۶) ہمدادت اور حیوانات کا کلام کرنا	150
11	علم کلی کے بارے میں اہل سنت کا مسلک	54	12	(۷) بیماریوں سے تندرست کر دینا	150
12	علم کلی پر دلائل	55	13	(۸) حیوانات کا فرماں بردار ہو جانا	151
13	علم ماکان وما یکون	89	14	(۹) وقت کا سمٹ جانا	151
14	علم روح اور علوم غمضہ	102	15	(۱۰) وقت کا وسیع ہو جانا	151
15	علم الہی اور علم رسول میں فرق	111	16	محمد الحضری مجذوب	153

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
17	محمد اشرفی	153			
18	تصرف	156			
19	نبی اکرم ﷺ کے تصرف کا ثبوت	160			
20	محمد بنس الدین حنفی	163			
21	ملفوظ نمبر ۴۹	173			
22	ملفوظ نمبر ۵	174			
23	تکوین	176			
24	استعانت اور استمداد	181			
25	فائدہ	189			
26	مخلوق سے استعانت کی قسمیں	194			
27	استمداد پر شواہد	197			
28	شاہ ولی اللہ اور استمداد	200			
29	شاہ عبدالرحیم سے استمداد	201			
30	حضرت شیخ محمد سے استمداد	208			
31	شاہ عبدالعزیز اور استمداد	210			
32	حاجی امداد اللہ اور استمداد	214			

الہدء

میں اپنی اس تالیف کو اپنے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب اویسی کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو میرے سب سے پہلے استاذ ہیں جن کی بے پناہ شفقتوں سے میں علم دین کو کما حقہ حاصل کرنے کے قابل ہوا آج بھی جب ان کا بے انداز لطف و کرم یاد آتا ہے تو آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں۔

غلام رسول سعیدی

تقدیم

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مقامات میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن تمام مقامات اور کمالات صرف دو چیزوں کے گرد گھومتے ہیں اور وہ ہیں علم اور قدرت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی زبان سے ذاتی علم کی نفی کرائی ہے اور فرمایا:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. (النعام: ۵۰)

آپ کہیے کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ
کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔

اسی طرح ذاتی قدرت کی بھی آپ سے نفی کرائی اور فرمایا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا.
آپ فرما دیجئے میں (ذاتی طور پر)
اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ (الاعراف: ۱۸۸)

مخالفین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ہر وصف عطائی تھا آپ کی ذات اور آپ کا وجود بھی عطائی تھا۔ پھر بالخصوص علم اور قدرت کی بطور ذاتی نفی کرنے اور لحاظ عطائی ثابت کرنے میں کیا خصوصیت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے جیسا امام رازی علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ الوہیت کا مدار دو صفوں پر ہے علم اور قدرت۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے علم ثابت نہ ہو تو وہ کچھ نہیں جان سکتا کہ اس کی مخلوق کیا کر رہی ہے اس کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہے یا نافرمانی میں اور اگر علم ہو اور قدرت نہ ہو تو وہ نیکوکاروں کے ثواب اور بدکاروں کی گرفت پر قادر ہوگا اور نہ ہی مخلوق سے اپنی اطاعت کرا سکے گا اور اس طرح نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان میں کمال علمی دیکھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر رکھ کر آئے ہو اور قدرت کا کمال دیکھا کہ انہوں نے

مادر زادانہوں کو مینا کر دیا، کوڑھیوں کو شفا دے دی، مردے زندہ کر دیئے۔ تو ان میں علم اور قدرت کا یہ کمال دیکھ کر ان کی امت نے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا اور فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝
آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتلایا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ (النساء: ۱۳۳)

نیز فرمایا:

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. (طہ: ۱۱۴)
(آپ دعا کیجئے کہ) اے رب! میرے علم میں زیادتی فرما۔

اس کے باوجود آپ سے خصوصاً علم کی نفی کرائی کیونکہ یہی وہ صفت ہے جس سے الوہیت کا اشتباہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ”کیا کھا کر اور کیا رگھ کر آئے ہو“ یہ بتلایا تھا۔ آپ نے تو ”مساکن و مایکون“ کی خبریں دی ہیں تمام اولین و آخرین کے واقعات بتلائے ہیں قیامت تک کی پیش گوئیاں کی ہیں ماں کے رحم سے لے کر باپ کی صلب تک ہر چیز کی خبر دی ہے جنت اور دوزخ کے حالات بتلائے ہیں۔ علم کے اس وافر ذخیرہ کی بنا پر عین ممکن تھا کہ کوئی آپ کو بھی خدایا خدا کا بیٹا کہہ دیتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا ”لا اعلم الغیب“ میں از خود کچھ نہیں جانتا تم مجھ میں یہ جس قدر علمی کمالات دیکھتے ہو یہ سب خدا کے عطا کردہ ہیں ان میں سے کوئی علم بھی ذاتی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قوت اور قدرت عطا فرمائی۔

ارشاد فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ (الکوثر: ۱)
ہم نے آپ کو ہر قسم کی خیر کثیر عطا فرمائی۔

نیز فرمایا:

مَا تَقُمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. (التوبہ: ۷۰)
ان منافقین کو نہ برا لگا مگر یہ کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

نیز فرمایا:

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمَتْ عَلَيْهِ
(حضرت زید پر) اللہ نے انعام کیا
(احزاب: ۳۷) اور آپ نے اس پر انعام کیا۔

اور فرمایا:

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم کی ہدایت
(الشوری: ۵۲) دیتے ہیں۔

اس کے باوجود آپ سے کہلوا یا ”لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا“ کیونکہ قدرت کے چند مظاہر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انہیں خدا مان لیا تو آپ ﷺ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیش از بیش قدرت کے مظاہر دکھائے تھے۔ آپ کے اشارے سے درخت جڑوں سمیت چلے آتے تھے، آپ کی توجہ سے جانور کلمہ پڑھ لیتے، آپ کا ہم زاد مسلمان ہوا، مردہ گوشت کے پارچہ میں زندگی آئی اور اس نے آپ کے دہن اقدس میں کہا: ”انسی مسموم“ (مجھ میں زہر ملا ہوا ہے) جس پہاڑ پر آپ چڑھتے وہ فرط مسرت سے جھوم اٹھتا، آپ نے اپنے لعاب دہن سے کتنے بیماروں کو شفا یاب کیا، آپ کی پھونک کے اثر سے بیمار تندرست ہو جاتے، آپ کی شفاعت سے نجانے کتنوں کی مغفرت ہو گئی۔ لیکن قدرت کے ان عظیم مظاہر دکھانے کے باوجود آپ ﷺ نے یہی فرمایا: میں ان امور میں سے کسی امر پر از خود قدرت نہیں رکھتا، مجھے تو اپنی جان پر بھی نفع یا نقصان کا ذاتی اختیار نہیں ہے تاکہ کسی مرحلہ پر امت آپ ﷺ کی قدرت کے کمالات دیکھ کر آپ کے بارے میں الوہیت کا شبہ نہ کرے۔

اس کے علاوہ آپ کی باقی صفات ایسی نہیں ہیں جن پر الوہیت کا شبہ ہو سکے مثلاً وجود پر کوئی الوہیت کا شبہ نہیں کر سکتا کہ یہ سب میں مشترک ہے۔ عہدیت اور رسالت میں بھی تمام بندے اور رسول آپ کے شریک ہیں۔ صداقت، سخاوت، شجاعت، عبادت، شہادت ان میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے جو عام لوگوں میں مشترک نہ ہو یا جس پر الوہیت کا شبہ پڑتا ہو اس کے باوجود آپ اپنی ہر صفت میں تمام لوگوں سے ممتاز ہیں۔ عہد ہیں مگر ایسے عہد کہ جن کی عہدیت پر خدا ناز کرتا ہے: ”فلا وربک۔ مما نزلنا علی عبدنا۔ اسری بعبدہ“۔ رسول

ہیں مگر ایسے رسول کہ تمام رسل ان کی رسالت کا صدقہ ہیں۔

صادق ہیں مگر ایسے صادق کہ جو بات کہی دیکھ کر کہی۔ حتیٰ کہ خدا کو بھی دیکھ کر خدا کہا کائنات میں ان جیسا صادق کون ہے؟

خنی ایسے ہیں کہ ساری کائنات کو سخاوت کی ترغیب دینے والا خدا ان سے فرماتا ہے:

وَلَا تَبْخُسُوا كُنُوزَ اللَّهِ الَّتِي بِيَدِهِ (الاسراء: ۲۹)

عابد ایسے ہیں کہ انہیں معبود خود کہتا ہے:

فَإِنِّي إِلَٰهٌ لَا أَقُولُ كَذِبًا (الزلزلہ: ۲)

رات کو کم عبادت کیا کرو۔

شاہد ایسے ہیں کہ جس چیز کی شہادت دی دیکھ کر دی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ کر شہادت دی۔ وہ شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادت بعد میں دی اس سے پہلے ارواح انبیاء کے گروہ میں خود خدا نے ان کی شہادت دی۔

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران: ۸۱)

(پر) تم بھی گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

جن کی مرضی اللہ کا قانون کہلائے، جن کی توجہ قبلہ بن جائے، جو کوثر و تسنیم کے مالک ہیں، جن کی حمد ان کا رب عظیم کرتا ہے، میدان محشر میں جن کی تمام انبیاء کو حاجت ہے، جن کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے، جو ایک سجدہ کریں تو میدان محشر کا سارا نقشہ بدل جائے ان کے مقامات اور مجھ جیسے گناہ گار کا قلم یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہی سوچا کہ مقامات تو ان کے اُن گنت ہیں لیکن علم اور قدرت ایسا کمال ہے جو کہ مظہر شان الوہیت ہے جن کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے سب کچھ دے کر بھی کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ علم اور قدرت بھی آپ کے اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کمالات کی اصل ہے اس لئے آپ کے تمام کمالات کی گنتی کیا کیجئے۔ علم اور قدرت پر ہی بحث کر لیں جب علم اور قدرت میں آپ کا مقام آشکارا ہوگا۔ تو باقی تمام کمالات بھی روشن تر ہوتے چلے جائیں گے۔

”توضیح البیان طبع اول ۱۹۶۹ء“ میں حضور ﷺ کے دیگر مکارم و فضائل کے علاوہ آپ

کے علم اور قدرت پر بھی قدرے روشنی ڈالی تھی۔ بعض مخالفین نے ۱۹۸۱ء میں بارہ سال بعد اس کے ایک باب کے رد میں ”اتمام البرہان“ نامی ایک کتابچہ لکھا جس میں سو قیاسیہ تحریر اور سب دشم کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم نے اس کتاب کو لائق التفات نہیں سمجھا کہ ایسی باتوں کا جواب نہیں ہوا کرتا۔ تاہم جزییات میں الجھنے کی بجائے ہم نے علم اور قدرت سے متعلق ہر پہلو پر اصولی مباحث بیان کر دیئے ہیں جن کو پڑھنے سے ”اتمام البرہان“ کی تمام جزییات کا جواب واضح ہو جائے گا۔

اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم نے علم اور دوسرے حصہ میں قدرت سے بحث کی ہے اور علم اور قدرت سے متعلق جتنے گوشے اب تک مخفی تھے وہ سب اجاگر کر دیئے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں منظرانہ انداز اختیار نہیں کیا بلکہ اہل علم اور اہل دل کے سامنے اس موضوع پر تحقیقی مواد پیش کر دیا ہے اور مخالفین کے مسلمہ اکابر کی عبارات سے بہ کثرت استدلال کیا ہے البتہ کہیں کہیں خصوصیت سے ”اتمام البرہان“ کی کسی جزوی الجھن کا بھی حل پیش کر دیا ہے۔ یہ کتاب دراصل اپنے موضوع پر ایک مستقل تصنیف ہے۔ لیکن ”اتمام البرہان“ کے مصنف کو بھی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ علم اور قدرت سے متعلق تمام مسائل پر ہم نے مفصل بحث کر دی ہے اور کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت قلیل وقت میں بے حد مصروفیات کے باوجود ماہِ رجب کے اواخر سے رمضان المبارک کے اوائل میں یہ کتاب اختتام پذیر ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ اس کو مخالفین کے لیے ہدایت اور موانعین کے لئے استقامت کا سبب بنائے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

والصلوة والسلام علی سید المرسلین و علی

الہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔

علم

حضور ﷺ کے علم کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ﷺ پیدائشی نبی تھے اور چونکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے علم غیب حاصل ہو، اس لئے حضور ﷺ کو اظہار نبوت سے پہلے بھی غیب کا علم تھا۔ پھر نزول وحی کے بعد بتدریج آپ ﷺ کے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نزول وحی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کا علم کلی مکمل ہو گیا۔ حضور ﷺ کے علم کلی پر اساطین اسلام نے اپنی متعدد تصانیف میں علم ”ماکان و مایکون“ کا اطلاق کیا ہے۔ لیکن سخت حیرت ہے کہ بعض علماء دیوبند حضور کے علم پر علم کا اطلاق بھی جائز نہیں رکھتے۔

حضور کے علم پر علم کا اطلاق

چنانچہ انور شاہ کا شمیری لکھتے ہیں:

ثم اعلم ان هذه الخمس لما كانت من الامور التكوينية دون التشريعية لم يظهر عليها احدا من انبيائه الا بما شاء وجعل مفاتيحه عنده فقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو لا نهم بعثوا للتشريع فالمناسب لهم علوم التشريع دون التكوين ثم المراد منه اصولها واما علم الجزئيات فقد يعطى منه الاولياء رحمهم الله تعالى ايضا لان علم الجزئيات ليس بعلم في الحقيقة

جان لو کہ یہ امور خمسہ اُجب کہ امور تکوینیہ سے ہیں نہ کہ تشریعیہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی پر ان امور خمسہ کو ظاہر نہیں فرمایا، مگر جس قدر چاہا اور امور خمسہ کی چابیاں اپنے پاس رکھیں اور فرمایا: ”غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا“۔ پھر امور خمسہ سے مراد امور خمسہ کے اصول ہیں کیونکہ امور خمسہ کی جزئیات کا علم تو اولیاء رحمہم اللہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جزئیات کا علم حقیقت میں علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ متغیر ہوتا رہتا ہے۔

۱۔ پانچ چیزوں کا علم، قیامت، بارش، کل کیا ہوگا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کون کہاں مرے گا؟

لکونہا محیطا للتحولات والتغیرات
ولان علم جزئی لا یوصل الی علم
جزی آخر فکانه لیس علما انما
العلم علم یوصل الی علم جمیع
افراد ذلک النوع و لیس ذلک
الاعلم اصول الشی. الا ترى ان الوفا
من المصنوعات تجلب الینا من ديار
الاوربا ونحن نشاهدها ونعلمها
ولکن لا علم لنا باصول لها فای علم
حصلناه بتلک الجزئیات ولکن
العلم هو العلم الکلی یتمکن به من
علم الجزئیات من ذلک النوع
باسرها یطلع علی حقائقها والیه
اشار سبحانه بالمفاتیح فانک اذا
اوتیت مفتاحا علی فتح المغالیق
کلها مما اردت و لیس هذا الشان
الاشان العلم الکلی. فلم یعط احد
الاجزئیات منتشرة اما العلم الذی
کالمفتاح فهو عند ربک الذی لا
تخفی علیه خافیه. (انور کا شمیری متوفی
۱۳۵۲ھ فیض الباری ج ۱ ص ۱۵۱)

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک جزئی کا علم دوسری
جزئی تک نہیں پہنچاتا۔ پس گویا کہ وہ علم نہیں
ہے اور علم حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جو اس
نوع کے جمیع افراد کے علم تک پہنچا دے۔ اور یہ
اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک کسی
شے کے اصول کا پتہ نہ چل جائے۔ کیا تم نہیں
دیکھتے کہ یورپ سے ہزاروں مصنوعات
ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور
جانتے ہیں۔ لیکن ہم کو ان کے اصول کا علم نہیں
ہوتا؟ تو ان جزئیات کے جاننے سے ہم نے
کون سا علم حاصل کیا؟ لیکن حقیقت میں علم ہم
کلی کا نام ہے جس کا جاننے والا جزئیات کے
علم سے اس نوع کے تمام افراد اور حقائق کے علم
پر قادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ”مفاتیح“
(چابیاں) کے لفظ سے اسی بات کی طرف
اشارہ کیا ہے کیونکہ جب تم کو چابی دے دی
جائے گی۔ تو تم جب چاہو تمام تانوں کو
کھولنے پر قادر ہو جاؤ گے اور یہ شان صرف
علم کلی کی ہے۔ پس کسی شخص کو بھی جزئیات
منتشرہ سے زائد علم نہیں دیا جاتا۔ رہا وہ علم جو
بہ منزلہ چابی کے ہے۔ پس وہ تمہارے رب
کے پاس ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
کا شمیری صاحب نے حضور ﷺ کے علم پر علم کا اطلاق نہ کرنے کے سلسلہ میں جو دلائل
قائم کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ علم وہ ہے جو منطقی اصطلاح میں کلی کا سب اور موصل

ہے۔ یعنی جب کسی چیز کے علم میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کے علم سے اس نوع کے تمام افراد کا علم ہو جائے تو وہ علم ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو انسان کا علم ہو تو وہ انسان کے ضمن میں انسان کے جتنے افراد ہیں مثلاً زید و عمرو بکبران سب کو جان لے گا۔ کیونکہ یہ سب انسان ہی ہیں۔ اس لیے کہ انسان ایک کلی ہے اور زید، عمرو بکر سب اس نوع کے افراد اور جزئیات ہیں۔ بخلاف اس کے کہ کسی شخص کو زید کا علم ہو تو اس سے اس کو انسان کے تمام افراد تو کچا عمرو کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ واضح بات ہے کہ مثلاً زید کے علم سے عمرو کا علم نہیں ہو سکتا۔ کاشمیری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اگر اللہ تعالیٰ نے چند جزئیات مثلاً کسی کے مرنے، جینے اور ”کل کیا ہوگا“ کا علم دیا ہے تو اس علم میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس سے قیامت تک کے واقعات کا استخراج ہو سکے۔ اس لیے آپ کو جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

بخلاف اللہ تعالیٰ کے علم کے کہ اس کا علم (العیاذ باللہ) کلی اور کا سب ہے وہ ایک جزئی کے علم سے اس نوع کے تمام افراد اور حقائق کو جاننے پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بہ منزلہ چابی ہے جب چاہا اس چابی سے معلومات کے تالوں کو کھول کر علم حاصل کر لیا۔

کاشمیری صاحب نے اس مقام پر دو غلطیاں کیں:
اولاً: یہ کہ حضور ﷺ سے علم کی نفی کی۔

ثانیاً: یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو کلی، کا سب اور بہ منزلہ چابی کے قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے لیے بالقوۃ علم مانا اور بالفعل اللہ تعالیٰ سے بھی علم کی نفی کر دی۔

ثالثاً: یہ کہ علم کی یہ تعریف کہ وہ کا سب ہو کسی اہل علم سے منقول نہیں ہے بلکہ غور کیا جائے تو کا سب علم کی قسم ہے۔ کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے مقدمات و ذہن میں ترتیب دیتا ہے اور وہ مقدمات ذہنی اسی چیز کے علم کے لیے کا سب قرار پاتے ہیں۔

علاوہ ازیں کا سب کی صرف دو قسمیں ہیں قول شارح اور حجت اور کسی نے بھی ان میں علم کا حصر نہیں کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے علم پر کا سب یا موصول کا طلاق کرنا خواہ وہ قول شارح ہو یا حجت ایک ایسی جرأت ہے جس سے قلب مومن لرز جاتا ہے۔

باقی رہا حضور ﷺ کے علم پر علم کے اطلاق کا ثبوت تو دو اجلی بدیہات میں سے ہے۔
قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ کا عظیم ذخیرہ ان اطلاقات سے پر ہے بلکہ حضور
ﷺ کے صاحب علم ہونے پر کسی مسلمان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
تدریجی علم

اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

اقول و باللہ التوفیق جب فرقان مجید میں ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا روشن
اور روشن بھی کس درجہ کا مفصل اور اہل سنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں تو عرش تا
فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور مجملہ موجودات
کتابت لوح محفوظ بھی ہے تو بالضرورت یہ بیانات محیط اس کے مکتوبات کو بھی بالتفصیل شامل
ہوئے۔ اب یہ بھی قرآن عظیم سے پوچھ دیکھئے کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہے؟

قال اللہ تعالیٰ:

وَكُلُّ صَغِيرَةٍ كَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ

ہر چھوٹی بڑی چیز سب لکھی ہوئی ہے۔

(انقر: ۵۳)

وقال اللہ تعالیٰ:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

ہر شے ہم نے ایک پیشوا میں
جمع فرمادی ہے۔

(نہیں: ۱۲)

وقال اللہ تعالیٰ:

وَلَا حَبْوَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا زَطِيفٍ
وَلَا يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَكْنُونٌ (الانعام: ۵۹)

کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں
میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ
سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

اور اصول میں مبرہن ہو چکا کہ فکرہ حیرت انگیز میں مفید عموم ہے اور لفظ ”کُلُّ“ تو ایسا عام
ہے کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل ہی نہیں ہوتا اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے اور نصوص ہمیشہ
ظاہر پر محمول رہیں گے بے دلیل شرعی تخصیص و تاویل کی اجازت نہیں۔ ورنہ شریعت سے امان
اٹھ جائے نہ حدیث احاد اگرچہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو مگر قرآن کی تخصیص کر سکے بلکہ اس

کے حضور مضمحل ہو جائے گی بلکہ تخصیص متراخی نسخ ہے اور اخبار کا نسخ ناممکن اور تخصیص عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی نہ اس کے اعتقاد پر کسی ظن سے تخصیص ہو سکے تو بحمد اللہ تعالیٰ کیسے نص صریح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے تمام موجودات جملہ "ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ" جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق و غرب و سما و ارض و عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور ﷺ کے علم سے باہر نہ رہا؟ ولقد الحجة السامیة اور جب کہ یہ علم قرآن عظیم کے "نبیاننا لکل شئی" ہونے نے دیا اور ظاہر کہ یہ وصف تمام کلام مجید کا ہے نہ ہر آیت یا سورۃ کا تو نزول جمیع قرآن شریف سے پہلے اگر بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ارشاد ہوتا کہ "نَقْصُصْ عَلَیْكَ" (المومن: ۸۶) یا منافقین کے باب میں فرمایا جائے "لا تعلمہم" ہرگز ان آیات کے منافی اور احاطہ علم مصطفوی ﷺ کا نافی نہیں۔ احمد لد طائفہ تائفہ و بابیہ جس قدر نقص و روایات و اخبار و حکایات علم عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹانے کو آیات قطعیہ قرآنیہ کے مقابل پیش کرتا ہے سب کا جواب دین دوز و فتن سوز انہیں و وفاتروں میں ہو گیا۔ دو حال سے خالی نہیں یا تو ان قصص کی تاریخ معلوم ہوگی یا نہیں اگر نہیں تو ان سے اسناد جملہ متین کہ جب تاریخ مجہول تو ان کا تمامی نزول قرآن سے پہلے ہونا صاف معقول ہے اور اگر ہاں تو دو حال سے خالی نہیں یا وہ تاریخ تمامی نزول سے پہلے کی ہوگی یا بعد کی بر تقدیر اول مقام سے محض بیگانہ اور متدل نہ صرف جاں بلکہ دیوانہ بر تقدیر ثانی اگر مدعا ہے مخالف میں نص صریح نہ ہو تو استدلال محض خراط اللہ مخالفین جو کچھ پیش کرتے ہیں سب انہیں اقسام کی ہیں۔ ان آیات کے خلاف پر اصلاً ایک دلیل صحیح قطعی کافی نہیں دکھا سکتے اور اگر بغرض غلط تسلیم ہی کر لیں تو ایک یہی جواب جامع و مانع و کافی و قانع سب کے لیے شافی و کافی کہ عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار احاد سے استدلال محض ہرزہ بانی۔

(مصنف علی حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۵۰ھ، مجمع طغی ص ۳-۴)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس طویل اقتباس کو ہم نے اس لیے نقل کیا ہے کہ یہ ثابت اور ظاہر ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ حضور ﷺ کے علم کو قدرتی مانتے ہیں۔ اور نبوت کا معنی بھی ہے: "النبوة هی الاطلاع علی العیب" (زرقانی شرح مواہب ج ۳ ص ۱۸)

شفاء ج ۱ ص ۱۶۱۔ یعنی نبوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے جیسا کہ علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ نے ”مواعب“ میں اور قاضی عیاض ماکی متوفی ۵۴۳ھ نے ”شفاء“ میں بیان کیا۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۰۵ھ حقیقت نبوت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ووراء العقل طور اخر تفتح
فیہ عين اخرى یبصر بالغیب وما
سیکون فی المستقبل وامور
اخر العقل معزول عنها۔
عقل سے آگے ادراک کا ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے ادراک کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے اس آنکھ سے نبی غیب امور مستقبلہ اور دیگر باتوں کو دیکھ لیتا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ (المعتمد من احوال ص ۵۴)

جب اساطین ائمہ اسلام، امام غزالی علامہ قسطلانی اور قاضی عیاض کے حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ نبی کے معنی ہیں ”غیب جاننے والا“۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ”یا ایہا النبی“ کا ترجمہ ”اے غیب بتانے والے“ کیا ہے اور یہ ترجمہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بعض مخالفین نے اس ترجمہ کے خلاف یہ لکھا کہ:

خال صاحب نے ”یا ایہا النبی“ کے معنی ”اے غیب بتانے والے“ کیے ہیں۔ ہم نے اس پر ”تقدیم“ میں گرفت کی تھی کہ اگر غیب سے بعض خبریں مراد ہیں تو وہی ہے لیکن اگر کلی غیب جس میں تمام خبریں شامل ہوں تو یہ درست نہیں ہے (اور خال صاحب غیب سے کلی غیب ہی مراد لیا کرتے ہیں) کیونکہ نبوت تو آپ کو غار حرا میں عطا ہوئی تھی اور پہلی وحی ملنے کے ساتھ ہی آپ نبی تھے۔ مگر آپ کو غیب کی سب خبریں وہاں عطا نہیں کی گئیں تھیں تو کیا (معاذ اللہ) آپ اس وقت نبی نہ تھے؟ (مجمد ۲۶، ۲۷، ۲۸ تمام الہام ص ۱۸)

اور جب مخالف مذکور سے کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ”یا ایہا النبی“ کا ترجمہ ”اے غیب بتانے والے“ کیا ہے۔ سب غیب کا یہاں سب ذکر ہے اور وہ بھی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت حضور ﷺ کے لئے تدریجی علم غیب مانتے ہیں۔ تو بعض مخالفین نے لکھا:

خال صاحب نے اگرچہ لفظ اس مقام پر کلی کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ عموماً اور ہر مقام پر لفظ غیب سے ”جميع مساکن و مساکنون“ ہی مراد دیتے ہیں اور اہل حق سے ان کا اختلاف اور نزاع بکے غناء بھی اسی بات میں ہے اس لیے ان کے ذہن کے مطابق یہاں کلی

مراد ہے۔ (اتمام البرہان ص ۲۴)

بعض مخالفین کی یہ تحریر اس لیے کوئی وزن نہیں رکھتی کہ ہم ابھی ابھی ”انباء المصطفیٰ“ سے اعلیٰ حضرت کی عبارت کا ایک طویل اقتباس نقل کر چکے ہیں۔ جس میں اعلیٰ حضرت نے روز روشن سے زیادہ واضح الفاظ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضور ﷺ کا علم کلی نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوا۔ یعنی تکمیل نزول قرآن سے پہلے آپ کو علم کلی حاصل نہیں تھا۔

اس واضح تصریح کے بعد بھی اسی بات پر اصرار کرنا کہ اعلیٰ حضرت حضور ﷺ کے لیے جب اور جہاں بھی ”علم“ کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد ان کی ”علم کلی“ ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر حقائق سے آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

نیز اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

وسئلنی علیک ان تعلیم اللہ
تعالیٰ لہ ﷺ کان بالقران والقران
نزل نجما ولم یکن کل وقت
فصدق البعض فی الاوقات وفی
المعلومات جمیعا و لكنہم انما
یریدون بہ القلیل والنذر الیسیر
قیاسا لہ ﷺ علی انفسہم اللیمة.
کما ہی للمشرکین من قدیم الزمان
شیمة اذ قالوا للرسول ما انتم الا بشر
مثلنا. (مصنف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی
۱۳۴۰ھ الذیۃ المکیہ ص ۷۳-۷۴)

اور عنقریب ہم تم سے بیان کریں
گے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو سکھانا بذریعہ
قرآن عظیم ہوا۔ اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے
اترا اور ہر وقت نہیں اترتا تھا۔ تو اوقات اور
معلومات دونوں میں بعض ہونا صادق ہوا
مگر یہ کہ وہابیہ اس بعض سے قلیل و حقیر و
انک مراد لیتے ہیں۔ یوں کہ نبی ﷺ کو
اپنے کمیہ نفسوں پر قیاس کرتے ہیں جیسا کہ
مشرکین کی قدیم زمانہ سے عادت ہے۔
جب کہ وہ رسولوں سے کہا کرتے تھے: تم تو
نہیں ہو مگر ہم جیسے آدمی۔

اس عبارت میں بھی اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضور ﷺ کے علوم کی تکمیل
قرآن کریم کے ساتھ تدریجا ہوئی یہ نہیں کہ وہ ابتداءً کل غیب کو جانتے تھے۔ مزید ملاحظہ
فرمائیں، اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

واذ قد علمت ان علمہ ﷺ
 مستفاد من القرآن العظيم وكونه
 تفصيلا بكل شيء وتبيانا بكل شئ
 وصف للكتاب الكريم لا لكل آية
 آية او سورة سورة منه والقران ما
 نزل دفعة بل نجما نجما في نحو
 ثلاث عشرين سنة فكلما نزلت آية
 او سورة زادتہ ﷺ علوما الى علوم
 الی ان تم نزول القرآن فتم لكل
 شيء التفصيل والتبيان واتم الله
 نعمته على حبيبه كما كان وعده
 في القرآن: فقبل ان يتم النزول ان
 قيل له ﷺ في بعض الانبياء عليهم
 الصلوة والسلام لم نقصصهم
 عليك وفي المنافقين لا تعلمهم
 او توقف ﷺ في قصة او قضية حتى
 نزل الوحي واتى بالجلية فلا
 هو لتلك الايات مناف ولا لاحاطة
 علمہ ﷺ مناف. كما ليس بخاف:
 على ذوي الانصاف. فكلما تعلق
 به الوهابية لنفي علمہ ﷺ من
 قصص وروايات ان لم يعلم تاريخه
 فالتمسك به جهل سفیه وسفاهة
 جهول. لجواز ان يكون ذلك قبل

اور تمہیں علم ہو گیا کہ نبی ﷺ کا علم
 قرآن عظیم سے مستفاد ہے۔ اور ہر چیز کا
 روشن بیان اور ہر شئی کی تفصیل ہونا یہ اس
 کتاب کی صفت ہے۔ نہ کہ اس کی ہر ہر آیت
 یا ہر ہر سورت کی۔ اور قرآن عظیم دفعتہ نہیں
 اترا۔ بلکہ تقریباً تیس برس میں تھوڑا تھوڑا۔
 جب کوئی آیت یا سورت اترتی نبی ﷺ کے
 علوم پر اور علوم بڑھاتی یہاں تک کہ جب
 قرآن عظیم کا نزول پورا ہوا ہر چیز کا مفصل
 روشن بیان پورا ہو گیا اور اللہ عزوجل نے اپنے
 حبیب ﷺ پر اپنی نعمت تمام کر دی جیسا کہ
 قرآن عظیم میں اس کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو تمام
 نزول قرآن سے پہلے اگر نبی ﷺ سے بعض
 انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا گیا
 کہ ”ہم نے ان کا ذکر تم سے نہ کیا۔“ اور
 منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ”تم انہیں
 نہیں جانتے“ یا نبی ﷺ نے کسی قصہ یا
 معاملہ میں توقف فرمایا۔ یہاں تک کہ وحی
 اتری اور علم لائی۔ تو یہ نہ تو ان آیات کے
 منافی ہے اور نہ نبی ﷺ کے احاطہ علم کا
 ثانی جیسا کہ اہل انصاف پر مخفی نہیں۔ تو نبی
 ﷺ کے انکار علم میں جتنے قصوں اور روایتوں
 سے وہابی سند لاتے ہیں۔ تو اگر اس قصہ کی
 تاریخ نامعلوم ہو تو اس سے سند لانا احمق کی

اکمال النزول. وان علم و تقدم
فلاستناد. خروط الفتاد. بل محض.
جنون. والجنون فنون وان تاخذ فان
لم یکن نصابی ادعاه. فالمستدل
سفيه والاستدال واه. وانا احمد
ربی و لوجه الکریم الاکبر. ان کلما
تشبثت به الوهابية فی تقصیر علم
المصطفی ﷺ فلا یخرج من احدى
هذه الصور. ولئن سلمنا علی سبیل
فرض الغلط ان وجدت هنا رواية
معلومة التاريخ متاخرة القصة عن
تکامل التنزیل قطعية الاوقاة فی نفی
حصول العلم ببعض الاشياء اصلا
فیکفينا جواب جامع. واف نافع
ناف جامع الجميع القعاقع. شاف
کاف فی کل الوقائع. ان اخبار
الاحاد اذا عارضت الايات والسند
باب التأویلات لم تغن ولم تسمع.
ولم تسمع فلم تنفع ولن ذکر ت
هاهنا نصوص الفحول فی کتب
الاصول فاحسن وامکن منه ان اتی
بشهادة امام وهابية العصر فی الهند
رشید احمد الکنکوهی اذ قال فی
کتابه المقبول لديه المنسوب الی

جہالت اور جاہل کی حماقت ہے اس لیے ہو
سکتا ہے کہ یہ تمام قصہ تمام نزول قرآن سے
پہلے کا ہو اور اگر معلوم ہو کہ اس کی تاریخ تمام
نزول سے پہلے کی ہے تو اس سے سند لانا
خاردار درخت کو ہاتھ سے سوتا ہے بلکہ زانہون
ہے۔ جنون رنگ برنگ کا ہوتا ہے اور اگر تاریخ
بعد کی اور وہ مدعا مدلول میں نص نہیں تو
مستدل احمق ہے اور دلیل واهی ہے۔ اور میں
اپنے رب کی حمد کرتا ہوں اور اس کی وجہ کریم
کے لیے سب سے بڑی حمد ہے نبی ﷺ کے
علم گھٹانے میں۔ وہابیہ جتنی چیزوں سے سند
لائے ہیں وہ ان صورتوں سے باہر نہیں اور یہ
فرض غلط اگر ہم مان لیں کہ یہاں کوئی ایسی
روایت پائی جائے جس کی تاریخ معلوم ہو کہ
تمام نزول قرآن کے بعد ہے وہ یقینی طور پر
بتاتی ہو کہ اس وقت تک بعض ایسی اشیاء کا اصلا
علم حاصل نہ ہی ہوا تو ہمیں کفایت کرتا ہے۔
ایک ہی جواب جامع کامل نافع جو سب چمی
گوئیوں کو دور کرتا اور جڑ اکھاڑ کر پھینک دیتا
ہے۔ جو تمام وقائع میں شافی و کافی ہے کہ اخبار
احاد جب کہ آیت کے معارض ہوں اور تاویل
کی کوئی راہ نہ رہے تو وہ کچھ کام نہ دیں گی اور نہ
سنی جائیں گی اور کچھ نفع نہ دیں گی اور اگر میں
یہاں کتب اصول میں ائمہ کے نصوص کا ذکر

تلمیذہ خلیل احمد الانبیہی فی نفس هذه المسئلة اعنی مسئلة اعلامه تعالیٰ ﷺ بالمغیبات جامعاً لہا من باب العقائد لا باب الفضائل مآثر جمته مسائل العقائد لیست قیاسات تثبت بالقیاس بل قطعیات تثبت بالنصوص القاطعة حتی ان حدیث الاحاد ایضاً لا تفیدہنا فلا یلغف الی اثباتہا ما لم تثبت بالقواطع وقال فی ص ۸۱ العبرة فی الاعتقادات بالقطعیات لا بالصحاح الظنیات و فی ص ۸۷ احادیث الاحاد الصحاح ایضاً لا تعتبر کما برهن علیہ فی فن الاصول اه فانجلی الحال و زال عن الحق کل اشکال الا فلیجتمع و ہابیہ کنکوه و دیوبند و دہلی و کل جلف جاف بدوی و جبلی و لیاتوا بنص قطعی الدلالة یقینی الافادہ مجذوم الثبوت کآیۃ القرآن او حدیث متواتر بحکم بقطع قاطع و جزم ظاہر ان بعض الوقائع قد خفیت علی النبی ﷺ بعد تکمیل التنزیل بحیث انه لا یعلمہا اصلاً

کروں تو اس سے بہتر اور زیادہ جمتی ہوئی بات یہ ہے کہ اسی کی گواہی پیش کروں جو آج ہندوستان میں وہابیہ کا پیشوا ہے یعنی رشید احمد گنگوہی کو اس نے اپنی کتاب میں جو اسے مقبول اور اس کے شاگرد خلیل احمد انبیہی کی طرف منسوب ہے خود اس مسئلہ میں کہ نبی ﷺ کو اللہ عزوجل نے غیبوں کا علم عطا کیا اسے باب عقائد ٹھہرایا نہ کہ باب فضائل جس کی عبارت یہ ہے: عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں قطعیات نصوص سے ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا اثبات اس وقت قابل التفات ہوگا جب کہ مؤلف قطعیات سے اس کو ثابت کرے اور اعتقادات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے اور ظہریات صحاح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے بلکہ احاد صحاح بھی معتبر نہیں۔ چنانچہ فن اصول میں مبرہن ہے۔ تو حال کھل گیا اور حق سے ہر اشکال زائل ہو گیا تو گنگوہی نیز سب وہابیہ دیوبندیہ دہلی اور ہر بے ادب نامہذب گنگوہار اور پہاڑی سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک نص ایسی لے آؤ جس کی دلالت قطعی ہو اور افادہ یقینی اور ثبوت جزمی جیسے کہ قرآن عظیم کی آیت یا متواتر حدیث جو یقین قطعی اور جزم روشن سے حکم کرتا ہو کہ تمامی نزول کے

انه علم و كنتم لان عنده من المعلوم
ما يكتفون او علم و ذهل حينئذ لا اشتغال
بالله بامر اخر اعظم و اهم فان
الزهد لا ينفي العلم بل يقتضي
سبق العلم كما لا يخفى على ذي
فهم الا فاتوا ببرهان كذا ان كنتم
صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاعلموا ان الله لا يهدي كيد
الخابثين.

(مصنف: اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی

۱۳۴۰ھ الدولہ العظمیٰ ص ۱۰۴ تا ۱۱۰)

بعد کوئی واقعہ نبی ﷺ پر مخفی رہا۔ بایں معنی کہ
حضور ﷺ نے اصلاً اسے جانا ہی نہیں نہ یہ کہ
حضور ﷺ نے جانا اور بتایا نہیں کہ حضور ﷺ
کے پاس ایسے علم بھی ہیں جن کے اخفاء کا حکم
فرمایا گیا۔ یا علم تھا کسی وقت ذہن اقدس سے
اتر گیا۔ اس لیے کہ قلب مبارک کسی اہم و
اعظم میں مشغول تھا۔ ذہن سے اترنا علم کی نفی
نہیں کرتا بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے جیسا
کہ کسی صاحب عقل پر مخفی نہیں۔ ہاں ہاں! تو
ایسی کوئی برہان لاؤ اگر تم چچے ہو اور اگر نہ
لا سکو۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہ لا سکو گے تو
جان لو اللہ راہ نہیں دیتا دعا بازوں کے مکر کو۔

اعلیٰ حضرت کی اس طویل عبارت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک حضور
ﷺ کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا نہ یہ کہ ابتداء
اور دفعۃً پہلی وحی کے نازل ہونے کے ساتھ ہی حضور ﷺ کو کلی علم دے دیا۔ اس لیے یہ کہنے
کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت حضور ﷺ کے لیے جب بھی ”غیب“ کا لفظ استعمال
کرتے ہیں تو اس سے کلی غیب مراد ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نبوت کی تعریف ”اطلاع
علی الغیب“ (غیب پر مطلع ہونا) نقل کرنا بالکل صحیح ہے۔ اور ”یا ایہا النبی“ کا ترجمہ
”اے غیب بتانے والے“ بھی بالکل صحیح ہے۔

قارئین کرام! اعلیٰ حضرت کی طویل عبارت سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک
حضور ﷺ کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔
یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ”توضیح البیان“ میں بھی یہ لکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس
موضوع پر ”توضیح البیان“ کا اقتباس پیش خدمت ہے تاکہ حق ہر پہلو سے آپ کے سامنے
آشکارا ہو جائے ملاحظہ فرمائیے!

عام طور پر مبتدعین دیوبندی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کلی کو اپنی بھیتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کو مبرہن کر دیا جائے۔ چنانچہ دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ ہر چیز قرآن کریم میں مذکور ہے اور جو مذکور فی القرآن ہے اس کا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز کا نبی علیہ السلام کو علم ہے قیاس کا صغریٰ یہ ہے کہ ہر شئی قرآن میں مذکور ہے اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت شاہد ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ. (نحل: ۸۹)

اور ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر شئی کا بیان کرنے والی ہے۔

اس آیت کا مرکز استدلال لفظ ”کُلِّ“ ہے اور تمام اصولین کا اتفاق ہے کہ لفظ ”کُلِّ“ الفاظ عموم میں سے ہے۔ چنانچہ ”تلوٰج“ ص ۳۷ پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

اذا اضيف كل الى النكرة فهو لعموم افرادها.

جب لفظ ”کُلِّ“ کی نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ اپنے مضاف الیہ کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔

اس آیت مذکورہ میں ”کُلِّ“ کی اضافت ”شئی“ کی طرف ہے جو نکرہ ہے۔ پس یہاں لفظ ”کُلِّ“ شئی کے ہر فرد کو شامل ہے اور عام اپنے تمام افراد کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے پس کوئی نفی امر اس کا تخصّص نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے ”تلوٰج“ ص ۱۱۱ پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

وعند جمهور العلماء اثبات الحكم في جميع ما يتناول له من الافراد قطعاً وبقيناً عند مشايخ العراق وعامة المتأخرين.

جمہور کے نزدیک عام کے تمام افراد کے لئے اس کا حکم قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور مشائخ عراق اور یہی عام متأخرین کا مذہب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ احناف خبر واحد کو بھی عام کے لیے تخصّص نہیں مانتے اور انہوں نے ”فاقرنوا ما تيسر من القرآن“ میں ”ما“ کے عموم کے لیے ”لا صلوة الا بغاتحة الكتاب“ کو تخصّص نہیں تسلیم کیا بلکہ ”نور الانوار“ ص ۷ پر واشگاف الفاظ میں تصریح موجود ہے:

لا يجوز تخصيص قوله ولا
تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
ومن دخله كان امنا بالقياس
وخبر الواحد
اللہ تعالیٰ کے قول ”وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا
لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ“ اور ”مَنْ
دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا“ کے عموم کی تخصیص خبر
واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔

برہان قاطع سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ”نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل
شیئی“ میں ”کل“ کا عموم قطعی ہے جس کے لیے کوئی خبر واحد یا قیاس بھی تخصیص نہیں بن
سکتا۔ پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں ہر چیز شامل ہے۔ دیکھئے ”روح المعانی“ پ ۶
ص ۷۰ پر علامہ آلوسی حنفی فرماتے ہیں:

والتحقیق عندی ان جمیع ما عند
النبی ﷺ من الاسرار الہیة وغیرھا
من الاحکام الشریعة قد اشتمل علیہ
القران المنزل فقد قال سبحانہ
ونزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل
شیء وقال تعالیٰ ما فرطنا فی الكتاب
من شیء وقال ﷺ فیما اخرجہ
الترمذی وغیرہ ستكون فتن قبل وما
المخرج منهما قال کتاب اللہ تعالیٰ
فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم
وحکم ما فیکم و اخرج ابن جریر عن
ابن مسعود قال انزل فی هذا القرآن
کل علم و بین لنا فیہ کل شیء ولكن
علمنا یقصر عما بین لنا فی هذه
القرآن.

اور میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ نبی
علیہ السلام نے اسرار الہیہ احکام شریعہ یا جو
کچھ بھی بیان فرمایا ہے ان تمام پر قرآن
مشمول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم
نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کا بیان
کرتی ہے۔“ نیز فرمایا: ”ہم نے اس کتاب
میں کسی شئی کے بیان میں کمی نہیں کی
ہے“ اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب
فتن ظاہر ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ
ان کا مخرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کتاب
اللہ اس میں تم سے پہلوں اور پچھلوں کی
خبریں ہیں اور تمہارے لیے احکام ہیں۔
اور ابن جریر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود
رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں
نے فرمایا: اس قرآن میں ہر شئی کا علم ہے
اور ہر چیز کا بیان ہے لیکن ہماری عقل

قرآن کریم سے ان کو اخذ کرنے سے قاصر ہیں۔

اور علامہ سیوطی "اتقان ج ۲ ص ۱۲۶" پر تحریر فرماتے ہیں:

وقال الشافعي مرة بمكة
سلوني عما شئتم اخبركم عنه في
كتاب الله الى ان قال وقال ابن ابي
الفضل المرسى في تفسيره جمع
القران علوم الاولين والآخرين
بحيث لم يحط بها علما حقيقة
الا لمتكلم بها ثم رسول الله ﷺ خلا
ما استاثر به سبحانه تعالى ثم ورث
عنه معظم ذلك وسادات الصحابة
واعلام مهم مثل الخلفاء الاربعة وابن
مسعود رضی اللہ عنہ و ابن عباس
رضی اللہ عنہ حتی قال لو ضاع
عقال بعير لوجدته في كتاب الله.

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
مجھ سے جو چیز پوچھو تو میں تمہیں وہ قرآن
میں دکھا دوں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ
ابن ابی فضل مرسى نے اس کی تفسیر میں کہا
کہ قرآن تمام علوم اولین و آخرین کو جامع
ہے جن کے علم کا حقیقت میں سوائے اللہ
کے کسی نے احاطہ نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ
نے سوائے ان امور کے جو اللہ کے ساتھ
خاص ہیں۔ پھر کبار صحابہ اس علم سے وافر
حصہ کے وارث ہوئے۔ مثل خلفائے
راشدین کے اور حضرت ابن مسعود رضی
اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اور
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو یہاں تک
فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو
جائے تو میں اسے بھی قرآن میں پالوں
گا۔

علامہ آلوسی حنفی اور امام سیوطی شافعی کی ان تقریروں سے یہ امر واضح ہو گیا کہ قرآن
کریم میں کل اشیاء کا بیان اور علم موجود ہے اور یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ بعض مفسرین نے "تبیانا
لکل شئی" کی صرف احکام شریعہ کے ساتھ تفسیر کی ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ
"کمال" کا عموم قطعی ہے اور اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بعض
مفسرین کے اقوال اس کے تخصیص کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پس بحمد اللہ یہ امر صاف اور مبرا بن

ہو گیا کہ قرآن کریم میں کل اشیاء ۵۰ ہیں ہے اور قیاس کا کبھی یہ ہے کہ اجماعاً ثابت ہے۔ کہ قرآن کریم میں جس امر کا بھی بیان ہے نبی علیہ السلام کو اس کا علم حاصل ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو کل اشیاء کا علم حاصل ہے اور اسی علم کو علم کلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(مصنف غلام رسول سعیدی غفرلہ، توضیح البیان طبع اول ص ۲۵۳ تا ۲۵۶)

بجاء اللہ اعلیٰ حضرت کی تصریحات اور ”توضیح البیان“ کی عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حضور ﷺ کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا ہے اور مبتدئین دیوبند جو حضور ﷺ کے علم کلی کی نفی کرنے کے لیے جو بعض اخبار احاد پیش کرتے ہیں وہ ہم کو قطعاً مضرب نہیں کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ جس روایت سے وہ حضور ﷺ کے علم کی نفی کر رہے ہیں وہ تکمیل نزول قرآن کے بعد کی ہے۔ ان کا مدعا (یعنی حضور ﷺ کے علم کلی کی نفی) ثابت نہیں ہو گیا۔ چنانچہ ”توضیح البیان“ میں صراحت ہے: ثانیاً: یہ کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم کل نزول قرآن کے ضمن میں ”الیٰ حین الوصال“ مکمل ہوا۔ سرفراز صاحب نے جس قدر واقعات حضور ﷺ کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے پیش کیے ہیں وہ سب نزول قرآن کے دوران تھے اور تدریجاً ان کا علم حضور ﷺ کو حاصل ہوتا رہا۔ اگر سرفراز صاحب واقعی حضور ﷺ کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے بے قرار ہیں تو ثابت کریں کہ آپ کو فلاں امر کا علم وصال تک حاصل نہیں ہوا۔ وہ بدو نہ خبط القناد۔ (مصنف غلام رسول سعیدی غفرلہ، توضیح البیان طبع اول ص ۹۷)

یہ وہی بات ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس سے زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ۔ ”انباء المصطفیٰ“ اور ”الدولۃ المکیۃ“ میں بیان فرمائی ہے جن کو ہم صفحات سابقہ میں پیش کر چکے ہیں۔

بعثت سے پہلے غیب کا علم

مخالف مذکور لکھتے ہیں:

نبی اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی اطلاع پا کر غیب کی بعض خبریں بتاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے غیب کی ایک خبر بھی نہیں بتائی تھی صرف وحی ہی سے نوازے گئے تھے وہ نبی اس وقت بھی تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کے مفہوم میں غیب شامل نہیں ہاں بعد کو غیب سے نوازے

گئے۔ (مصنف: محمد سرفراز خاں صفدر، اتمام البرہان ص ۲۱)

اس بات میں جملہ اہل اسلام متفق ہیں کہ بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ کا علم تھا اور ذات حق بجائے خود غیب الغیب ہے۔ نیز اس پر بھی اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بعثت سے پہلے تمام انبیاء مومن ہوتے ہیں اور ایمان کا مصداق اس کے سوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور کم از کم حیات بعد الموت کا اقرار ہو اور یہ دونوں چیزیں امور غیب سے ہیں۔ اس پر مخالف مذکور کا یہ معارضہ کرنا صحیح نہیں ہے کہ ذات حق کا علم تو مشرکین مکہ کو بھی تھا جو سرتاپہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ (مصنف: سرفراز خاں صفدر، اتمام البرہان ص ۲۱) کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے اور نہ حیات بعد الموت کو مانتے تھے اور جب انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے مومن ہیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے بھی کم از کم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور حیات بعد الموت کو مانتے تھے اور یہ دونوں امور غیب سے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کو پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی غیب کا علم تھا۔ حضور ﷺ پیدائشی نبی تھے اور پیدائشی مومن تھے اور مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ ”الذین یؤمنون بالغیب“ لہذا جب بھی حضور پر نبی کا اطلاق ہوگا نبوت کے مفہوم میں ”اطلاع علی الغیب“ (غیب جاننا) شامل ہوگا۔

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَوْمَانِ۔ آپ (از خود) نہ کتاب کو جانتے تھے نہ (الشوری: ۵۲) نہ ایمان کو۔

مخالفین کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ ایسا ہدایت نامہ (قرآن کریم) کہ آپ کے ان بے مثال علوم میں اسی کی بدولت ترقی ہوئی۔ چنانچہ اس کے قبل آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا کمال اقصیٰ جواب حاصل ہے کیا چیز ہے (اگرچہ نفس ایمان ہر نبی کو ہر وقت قبل نبوت بھی حاصل ہوتا ہے)۔ (مصنف اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، بیان القرآن ج ۲ ص ۹۴۴)

اور شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی ایمان اور اعمال ایمانیہ کی یہ تفصیل جو بذریعہ وحی اب معلوم ہوئیں پہلے سے

کہاں معلوم تھیں۔ گو نفس ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متعفف تھے۔

(مصنف شیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، حاشیہ بر قرآن کریم، ص ۸۳۷)

یہ تو اکابر علماء دیوبند کا نظریہ تھا جو ان کی تفاسیر سے ظاہر ہوا اور اس سے یہ امر بہر حال ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے بھی مومن ہوتے ہیں اور ایمان غیب کو جاننے کے بغیر متصور نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نبوت کے مفہوم میں بہر صورت غیب کو جاننا مشکل ہے۔ آئیے! اب اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے جمہور اہل اسلام اور اکابر علماء دین کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں:

والصواب انہم معصومون قبل النبوة من الجہل باللہ وصفاتہ والتشکک فی شئی من ذالک وقد تعاضت الاخبار والاثر عن الانبیاء بتنزیہہم عن هذه النقیصۃ منذ ولدوا ونشأتہم علی التوحید والایمان بل علی اشراق انوار المعارف ونقمت الطاف السعاده وعن طالع لسیدہم عند صباہم الی مبعثہم حقق ذلک کما عرف عن حال موسیٰ وعیسیٰ ویحییٰ وسلیمان وغیرہم علیہم السلام. (ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۷۱ھ، الجامع لاحکام القرآن جز ۱۶ ص ۵۵)

صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، جہل اور شک سے معصوم ہوتے ہیں اور احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام یوم ولادت سے ہی اس نقص سے پاک ہوتے ہیں وہ توحید اور ایمان پر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے قلوب پر انوار معارف اور الطاف سعادت کا بچپن سے لے کر بعثت تک فیضان ہوتا رہتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے احوال سے یہ امر محقق اور ثابت ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

ان اہل العلم اتفقوا علی ان الانبیاء علیہم السلام كانوا ملہمین اہل علم کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر (ہمیشہ) اللہ تعالیٰ کی ذات اور

من الله تعالى بالصانع المتوحد
بصفات الكمال المنزه عن النقص
والزوال. (قاضی محمد ثناء اللہ مظہری متوفی ۱۲۲۵ھ،
تفسیر مظہری پ ۲۵ ص ۳۳۳)

عمدۃ المتأخرین حضرت علامہ آلوی تحریر فرماتے ہیں:

ثم ان الظاهر ان من قال انه
كان متعبدا بشرع من قبله ليس
مراده انه عليه الصلوة والسلام كان
متعبدا بجميع شرع من قبله بل بما
ترجح عنده عليه السلام ثبوته والذى ينبغي
ان يرجح كون ذلك من شرع
ابراهيم عليه السلام لانه عن ذريته
عليهما الصلوة والسلام وقد كلفت
العرب بدينه وقال بعضهم ان عبادته
عليه السلام التفكر والاعتبار ولعله ايضا
عما ترجح عنده عليه الصلوة
والسلام كونه من شريعته عليه
السلام وربما يقال بما علمه عليه السلام لا
على ذلك الوجه عن شرع من قبله
لانه عليه السلام لم يزل يوحى اليه وانه عليه
الصلوة والسلام متبعدا بما يوحى اليه
الا ان الوحي السابق على البعثة كان
القاء ونفثا في الروح وما يعمل بما
كان عن شرائع ابيه ابراهيم عليهما

پھر تحقیق یہ ہے کہ جن علماء نے یہ کہا
کہ حضور ﷺ (بعثت سے پہلے) شرائع
سابقہ کے مطابق عبادت کرتے تھے ان کی
مراد یہ نہیں کہ حضور تمام سابق شریعتوں کے
مطابق عمل کرتے تھے بلکہ ان کی مراد یہ ہے
کہ سابقہ شریعتوں میں سے جو شریعت حضور
کے نزدیک رائج ہوئی آپ اس کے مطابق
عمل کرتے تھے اور زیادہ مناسب بات یہ
ہے کہ آپ شریعت ابراہیم علیہ السلام کے
مطابق عمل کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کے جدا
کرم ہیں اور اصل عرب ان کے دین کے
مکلف تھے اور بعض محققین نے کہا کہ (بعثت
سے پہلے) حضور ﷺ کی عبادت مراقبہ (غور و
فکر) تھی اور اس کو بھی اس پر محمول کرنا چاہیے کہ
یہ آپ کے نزدیک رائج شریعت تھی۔ اور
بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حضور ﷺ پر
بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد مسلسل وحی
ہوتی رہی اور حضور ﷺ بعثت سے پہلے اس
وحی کے مطابق عبادت کرتے تھے جو آپ پر

الصلوة والسلام ابواسطة ذلك
اللقاء و اذا كان بعض اخوانه عن
الانبياء عليهم السلام قد اوتى
الحكم صبا ابن سنتين او ثلاث فهو
عليه الصلوة والسلام اولى بان يوحى
اليه ذلك النوع عن الایحاء صبا
ايضا ومن علم منامه ﷺ وصدق بانه
الحبيب الذى كان نبيا و ادم بين
الماء والطين لم يستعبد ذلك فتامل.

(ابو الفضل السيد محمود آلوى متوفى ۱۲۷۰ھ،

روح المعالي ج ۲۵ ص ۵۹، ۶۰)

نازل ہوتی تھی۔ البتہ اصطلاحات بعثت
بعثت سے پہلی وحی کو الہام اور اللقاء فی القلب
سے اور بعثت کے بعد وحی کو وحی سے تعبیر کیا
جائے گا اور جن لوگوں نے بعثت سے پہلے
آپ کی عبادت کو شریعت ابراہیم کے مطابق
کہہ دیا ہے وہ بھی اس الہام پر محمول ہے اور
جب کہ انبیاء علیہم السلام میں سے آپ کے
بعض اخوان (بھائیوں) پر دو یا تین سال کی
عمر میں وحی نازل کی گئی تو آپ (علیہ الصلوۃ
والسلام) اس بات کے زیادہ لائق بھی ہیں کہ
آپ ﷺ پر (بعثت سے پہلے) اس قسم کی
وحی نازل کی جائے اور جو شخص آپ ﷺ کے
مقام کی عظمت کا قائل ہو اور اس بات کی
تصدیق کرتا ہو کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے
ایسے حبیب ہیں کہ آپ اس وقت بھی نبی
تھے جب خیمہ آدم ہنوز مٹی اور گارے کے
درمیان تھا۔ اس کے لیے قطعاً بعید نہیں
ہے۔

ہم نے جو عبارات نقل کی ہیں ان میں امام قرطبی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علامہ آلوسی
نے صاف صاف تصریح کی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضور ﷺ پر وحی کی جاتی تھی اور یہ بھی
تصریح کر دی ہے کہ اس وحی کے ذریعہ آپ کو شرائع سابقہ یا شریعت راجحہ پر مطلع کیا جاتا تھا
اور اسی وحی کے ذریعہ آپ بعثت سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ علامہ آلوسی نے اس وحی کو
اصطلاحاً ”اللقاء یا نفث فی الروح“ سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ مظہری نے ”الہام“ سے اور امام
قرطبی نے ”اشراق“ سے اور ان سب کا مآل اطلاع علی الغیب ہی ہے۔

ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں:

واللهام لغة الابلاغ وهو علم
يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده.
اصطلاح میں یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے دلوں میں غیب سے القاء
کرتا ہے۔ (ج ۱ ص ۲۶۴)

انصاف پسند حضرات کے لیے ان سطور میں اس بات کی وافر وضاحت ہے کہ نبی علیہ
السلام کا ہر وقت غیب سے رابطہ رہتا ہے اور نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا بعد کا نبی کو الہام اور
وحی کے ذریعہ غیب سے مسلسل نوازا جاتا ہے۔ اس لیے نبوت کے مفہوم میں اطلاع علی الغیب
(غیب کو جاننا) قطعی طور پر داخل ہے۔ پھر کتنی حیرت کی بات ہے کہ نبوت کی یہ تعریف اعلیٰ
حضرت نے علامہ قسطلانی کی ”مواہب اللدنیہ“ سے نقل کی ہے اور ہم نے یہی تعریف قاضی
عیاض کی ”کتاب الشفاء“ سے نقل کی ہے۔ لہذا یہ کوئی خانہ ساز اور من گھڑت تعریف نہیں ہے
لیکن مخالف مذکور کو نہ علامہ قسطلانی سے شکوہ ہے نہ قاضی عیاض سے شکایت ہے۔ سارا غصہ
اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز اور اس گناہ گار مصنف ”توضیح البیان“ پر اتارا ہے۔ مخالف مذکور
ذرا انصاف سے بتلائیں کہ نبوت کی اس تعریف پر جو آپ نے ہمیں اور اعلیٰ حضرت کو
مغلطات سنائی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ مختص ہیں یا ان میں سے کچھ حصہ ان بزرگوں کو بھی
پہنچے گا؟ فالی اللہ المشتکی

عقیدہ علم غیب

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

(۱) بلاشبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے ہے
اور منکر کافر۔

(۲) بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساعی تو درکنار تمام اولین و
آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں
رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑ ویں حصے کو کہ وہ تمام
سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور

ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کے غیر متناہی در غیر متناہی میں اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش و شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ شرق و غرب دو حدیں ہیں، روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے سب متناہی ہے، بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو جملہ علوم خالق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے۔ نہ کہ (معاذ اللہ) تو ہم مساوات۔

(۳) یونہی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیئے سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر وافر غیبوں کا علم ہے یہ بھی ضروریات دین سے ہے جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔

(۴) اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول ﷺ کا حصہ تمام انبیاء تمام جہاں سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم ﷺ کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عزوجل ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ، خالص الاعتقاد ص ۶۶)

اخبار غیب اور علم غیب

علم غیب اور چیز ہے جس کی نفی ہے اور امور غیبیہ و اخبار الغیب اور انباء الغیب اور چیز ہے جس کا دلائل قطعیہ سے ثبوت ہے جب نفی اور ثبوت کا محل ایک نہیں تو ان کو آپس میں ٹکرانے کا کیا مطلب؟ (محمد سر فراز خاں صفدر، اتمام الہام، ص ۲۴)

ان صاحب نے ”ازالۃ الریب“ میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبروں سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ سب اخبار غیب، انباء غیب ہے علم غیب نہیں ہے۔ لیکن متعدد صفحات کی بھرمار کے باوجود وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ اخبار غیب اور انباء غیب (غیب کی خبریں دینا) آخر علم غیب کو کیوں مستلزم نہیں ہے یا ان میں کیا منافات ہے؟ اس کی وجہ علم کلام اور عقائد سے بے خبری یا تغافل اور تجاہل عارفانہ ہے ورنہ کتب عقائد میں صاف مذکور ہے کہ خبر صادق علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور جس شخص کو خبر صادق کے ذریعہ کسی چیز کی خبر حاصل ہوگئی اس کو اس چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ اسی طرح جس

شخص کو غیب کی خبر حاصل ہوگئی اس کو غیب کا علم حاصل ہو گیا یہ بالکل صاف اور کھلی ہوئی بات ہے۔ تاہم ہم اس بات کو مدلل کرنے کے لیے حوالہ پیش کر دیتے ہیں۔

علامہ نسفی "عقائد نسفی" میں لکھتے ہیں:

اسباب العلم للخلق ثلاثة

الحواس السليمة والخبر الصادق

والعقل. (نجم الملت عمر بن محمد نسفی متوفی ۵۳۷ھ)

یہ حوالہ شرح عقائد ص ۱۰

مخلوق کے لیے علم کے تین سبب ہیں:
حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔

اس عبارت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ خبر صادق سے جو چیز حاصل ہوگی وہ اس چیز کا علم ہوگی اس لئے جن خبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو علم غیب دیا آپ کو ان چیزوں کا علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے آپ کی طرف علم غیب کی نسبت صحیح ہوگئی۔ اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر سے علم غیب کی نفی کی اس کو مفسرین کرام اور اکابر علماء اسلام نے استقلال بالذات اور علی وجہ الاحاطہ پر محمول کیا ہے جس کا بطریق مفہوم مخالف (کہ یہ اس باب میں معتبر ہے) صریح مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے علم غیب بالعرض (یعنی عطائی) غیر مستقل اور غیر محیط ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق مقول اور منقول دونوں طریقوں سے ثابت ہے۔

تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب

گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف

البتہ حضور ﷺ پر عالم الغیب کا اطلاق ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ عرف اور شرح میں عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ لفظ "اللہ عز وجل" میں عز وجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور "محمد عز وجل" کہنا جائز نہیں ہے اگرچہ حضور ﷺ عزیز و جلیل ہیں۔ اسی طرح "اللہ تبارک و تعالیٰ" کہا جاتا ہے "محمد تبارک و تعالیٰ" نہیں کہا جاتا حالانکہ حضور ﷺ میں برکت اور علو موجود ہے۔ الغرض اللہ اور اس کے رسول کے اسماء میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا کہ ثبوت مبدء سے صدق مشتق ہو جائے کیونکہ عقلاً اگرچہ یہ امر درست ہے لیکن شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے "خلقت القردة والخنازير" ثابت ہے

مگر اس کی ذات پر ”خالق القردة والخنزیر“ کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے زرع ثابت ہے مگر اس کو زراع کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح حضور کے لیے رعی (بکریوں پر چرانا ثابت ہوا) مگر راعی (چرواہا) کا اطلاق جائز نہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے نصف نعل (جوتی گانٹھنا ثابت ہے) لیکن آپ کو خصاف (موچی) کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح آپ کا قصر (کپڑے دھونا) ثابت ہے۔ مگر قصر (دھوبی) کا اطلاق آپ پر جائز نہیں۔ اسی بنا پر القیاس علم غیب آپ کے لیے ثابت ہے۔ لیکن عالم الغیب کا اطلاق آپ پر جائز نہیں کیونکہ یہ عرف اور شرع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور دوسرے کے لیے اس کا استعمال موہم شرک ہے۔ بنا بریں اعلیٰ حضرت نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ:

مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ اور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔ (اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ، الامن والعلی ص ۲۰۳)

حضرت مولانا سردار احمد محدث رحمہ اللہ لکھتے ہیں لفظ ”عالم الغیب“ کا اطلاق ہم بھی عرفا غیر خدا عزوجل پر نہیں کرتے۔ (حضرت مولانا سردار احمد متوفی ۱۳۸۲ھ، مناظرہ بریلی ص ۱۰۶)

مخالف مذکورہ لکھتے ہیں:

اس مقام پر یہ بتلانا ہے کہ علم غیب، عالم الغیب، عالم ماکان و مایکون اور علیم بذات الصدور کا مفہوم الگ اور جدا ہے اور اخبار غیب اور انباء غیب پر مطلع ہونا جدا مفہوم ہے۔ دوسری بات آنحضرت ﷺ کے لئے منکر ملحد اور زندیق ہے اور پہلی بات کا مثبت مشرک اور کافر ہے۔ (محمد رفراز خاں صفدر، ازالة الريب ص ۳۸)

عالم ”ماکان و مایکون“ کی بحث ان شاء اللہ آگے آجائے گی۔ حضور ﷺ پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا ہم صحیح نہیں سمجھتے جیسا کہ گزر چکا ہے اور حضور ﷺ پر علیم بذات الصدور کے اطلاق کا کوئی قائل نہیں ہے۔

ابھی ہم نے قارئین کرام سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو غیب کی خبریں دی ہیں اور غیب کی خبریں دینا غیب کے علم کو مستلزم ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ کو غیب کی خبروں کا علم ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم سے وہ آیات پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔

یہ قصے ان مجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

یہ قصے مجملہ ان اخبار غیب کے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم (عام) لوگوں کو غیب پر مطلع کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ (اطلاع علی الغیب) کے لیے پسند کر لیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے خاص غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوا ان لوگوں کے جو اس کے پسندیدہ ہیں جو اس کے رسول ہیں۔

یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن سے ظاہر ہو گیا کہ رسول ﷺ کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں اور آپ پہلے جان چکے ہیں کہ علم کا ذریعہ خبر صادق ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبریں دے دیں تو آپ کو غیب کا علم حاصل ہو گیا۔ واللہ اعلم

علم غیب کا اطلاق

دیدہ و مینا کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیر پر علم غیب کا اطلاق قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ . (متقین) وہ لوگ ہیں جو غیب کو مانتے

(البقرہ: ۳) ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جنت و دوزخ، حشر و نشر، جن و ملائکہ، عرش، کرسی، حیات بعد الموت وغیرہ کو مانتے ہیں اور یہ سب امور غیب سے ہیں اور ان سب کو ماننا فرع ہے۔ یہ جاننے کے بعد معلوم ہوا کہ متقین غیب کو جانتے ہیں یعنی غیب کا علم رکھتے ہیں۔

دوسری طرز پر یوں کہا جاسکتا ہے: ”یومنون بالغیب“ کا معنی ہے ”یصدقون بالغیب“ کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق علم کی قسم ہے اس لیے اب ”یومنون بالغیب“ کا معنی ہوا ”یعلمون بالغیب“ قرآن کریم کی یہ نص صریح اس بات پر صراحۃً ناطق ہے کہ علم غیب کا اطلاق متقین پر بھی ہے چہ جائیکہ حضور ﷺ پر نہ ہو؟

(۱) اسی وجہ سے علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

وما کلفنا الله الايمان بالغیب
الا وقد یفتح لنا باب غیبه.
(علامہ محمد عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ،

زرقانی علی الموابیج ج ۷، ص ۲۰۰)

(۲) علامہ زنجیری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وانما نعلم منه نحن ما اعلمناه
او نصب لنا دلیلا علیه ولهذا لا
يجوز ان یطلق فیقال فلان یعلم
الغیب وذاک نحو الصانع وصفاته
والنبوات وما یتعلق بهما البعث و
النشور والحساب والوعد والوعید
وغير ذالک.

(جار اللہ زنجیری متوفی ۵۳۸ھ، کشاف ج ۱ ص ۱۲۸) وعید وغیرہا۔

(۳) علامہ میر سید شریف جرجانی حاشیہ ”کشاف“ پر لکھتے ہیں:

انما لم یجز الا طلاق فی غیره
تعالی لا نه یتبادر منه تعلق علمه
ابتداءً فیکون تناقضا و اما اذا قید
وقیل اعلمه الله تعالی الغیب ام اطالع
علیه فلا محذور فیہ. (میر سید شریف جرجانی

کسی شخص کی طرف مطلقاً علم غیب کی
نسبت اسی لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے
بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ یہ شخص از خود علم غیب
رکھتا ہے۔ لیکن جب مقید کر کے یوں کہا جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب پر مطلع کیا ہے

متوفی ۸۳۰ھ، حاشیہ کشاف بر کشاف ج ۱ ص ۱۲۸) تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴) اسی بحث میں امام رازی فرماتے ہیں:

قد بینا ان الغیب ینقسم الی ما
علیہ واما الذی لا دلیل علیہ فهو
سبحانہ تعالی العالم بہ لا غیرہ واما
الذی علیہ دلیل فلا یمتنع ان نقول
نعلم من الغیب مالنا علیہ دلیل. (امام
نظر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۶۹)

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غیب کی
دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کے جاننے کا
کوئی ذریعہ ہے (عطائی) ایک وہ جس کے
جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں (ذاتی)۔ پس جو
ذاتی غیب ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی
جانتا ہے اور جو عطائی غیب ہے اس کے
بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس غیب کا
ہم علم ہے۔

(۵) امام ابن جریر طبری حضرت خضر کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں:

عن ابن عباس قیل من انه کان
رجلاً یعمل علی الغیب قد علم
ذلک. (ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ،
جامع البیان پ ۱۶ ص ۱۸۳)

(۶) علامہ بیضاوی شافعی "و علمناہ من لدنا علما" (الکہف ۶۵) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

مما یختص بنا ولا یعلم الا
بتوفیقنا وهو علم الغیوب.
(قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۷۵ھ، تفسیر
بیضاوی علی ہامش عنایت القاضی للفتح ج ۱ ص ۱۱۹)

(۷) اور اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی ماکلی فرماتے ہیں:

علمناہ من لدنا علما ای علم
الغیب. (امام ابو عبد اللہ بن احمد قرطبی متوفی ۶۷۱ھ
الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۶)

(خضر علیہ السلام) کو ہم نے اپنے
پاس سے علم دیا یعنی علم غیب۔

(۸) اور علامہ آلوسی حنفی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

علمناہ من لدنا علما، ای علما
لا یکنہ کتہ ولا یقادر قدرہ وهو
علم الغیوب. (علامہ سید محمد آلوسی متوفی ۱۳۷۰ھ
روح المعانی پ ۱۶ ص ۳۳۰)

(۹) اور علامہ ابوسعود حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وعلمناہ من لدنا علما ای خاصا
لا یکنہ کتہ ولا یقادر قدرہ وهو علم
الغیوب. (قاضی ابوسعود محمد بن محمد اٹھنی متوفی ۹۵۱ھ
تفسیر ابوسعود علی ہاشم الکبیر ج ۶ ص ۵۲۶)

(۱۰) اور علامہ شوکانی "و علمناہ من لدنا علما" کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

هو لما علمناہ سبحانہ من علم
الغیب الذی استاثروہ. (محمد بن علی بن محمد
شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ۲۹۹)

(۱۱) اور علامہ اسماعیل حنفی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

علمناہ من لدنا علما، هو علم
الغیب. (شیخ اسماعیل حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ، روح
البیان ج ۲ ص ۴۹۸)

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ. (انعام: ۵۰)

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں
کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں
اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

(۱۲) اس کی تفسیر میں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

ما لم یوحی الی ولم ینصب علیہ
دلیل. (قاضی عبداللہ بن عمر بیضاری متوفی ۶۸۵ھ،

میں غیب کو اس وقت تک نہیں
جانتا) جب تک کہ مجھ پر وحی نہ کی جائے یا

تفسیر بیضاوی علی ہاشم الحفاجی ج ۴ ص ۶۴)

غیب پر کوئی دلیل قائم نہ کی جائے (اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقامت دلیل یا وحی کے ذریعہ میں غیب کو جانتا ہوں)۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَبِّرُكُم مِّنْ رَّسُولِهِ فَمَنْ يَشَاءُ

(آل عمران: ۱۷۹)

اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ تعالیٰ (اطلاع علی الغیب کے لیے) پسند کر لیتا

ہے جسے چاہے جو اس کے رسول ہیں۔

(۱۳) علامہ نظام الدین حسین بن محمد نیشاپوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

او المراد ما كان الله ليطلعكم
كلكم عالمين بالغيب من حيث
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنى
عن الرسول. (علامہ نظام الدین حسین بن محمد
نیشاپوری متوفی ۷۶۸ھ تفسیر غرائب القرآن علی
ہاشم جامع البیان - پ ۳ ص ۱۵)

(۱۴) اور اس آیت کی تفسیر میں امام رازی لکھتے ہیں:

وما كان الله ليطلعكم كلكم
عالمين بالغيب من حيث يعلم الرسول
حتى تصيروا مستغنى عن الرسول.
(فخر الدین رازی متوفی ۷۶۱ھ تفسیر کبیر ج
۳ ص ۱۰۶)

اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو علم غیب
نہیں دینا چاہتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو
علم غیب دیا ہے تاکہ تم رسول سے مستغنی نہ
ہو جاؤ۔

۱۔ علامہ نیشاپوری کا سن وفات ۷۲۸ھ "كشف الظنون" میں نقل کیا ہے۔ البتہ مصنف "روضات الجنات" نے لکھا ہے مؤلف نویں صدی ہجری کے عشاء میں سے تھے ان کا عصر و عہد سید شریف جرجانی، جلال الدین موانی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور ان کے معاصرین سے ملتا ہے ان کی تفسیر کے انتقام کی تاریخ ۸۵۰ھ کے بعد کی ہے۔ (روضات الجنات ص ۲۲۵)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ○ اور حضور ﷺ غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ (التکویر ۲۴)

(۱۵) علامہ علاؤ الدین خازن اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

انه ياتينه علم الغيب ولا يبخل
بہ۔ (علامہ علاؤ الدین خازن متوفی ۷۴۱ھ تفسیر خازن ج ۴ ص ۳۵۷)

امام بخاری نے ”باب من لم ير الرؤيا لأول عابرا ذالم يصب“ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آکر حضور ﷺ کے سامنے ایک خواب بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کی اجازت سے اس خواب کی تعبیر بیان کی تعبیر بیان کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

فاخبرني يا رسول الله بابي
انت اصبحت ام اخطأت قال النبي
ﷺ اصبحت بعضا و اخطأت بعضا
قال فوالله يا رسول الله لتحدثني
بالذي اخطأت قال لا تنقسم.
(امام ابو عبد اللہ البخاری المتوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۴۳)

رسول اللہ ﷺ نے جو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی تعبیر میں غلطی نہیں بتلائی اس کی وجہ لکھتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

ومتى علم غيب فجازان
يختص به يخفيه عن غيره.
(حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۹۷)

(خواب کی تعبیر) علم غیب تھا اور حضور ﷺ کے لیے جائز تھا کہ اس علم غیب کو آپ اپنے ساتھ خاص رکھتے اور دوسروں سے مخفی رکھتے۔

(۱۷) علامہ ابن حجر کی لکھتے ہیں:

ومتى استفصل فقال اردت
بقولى المومن يعلم الغيب ان بعض
الاولياء قد يعلمه الله بعض
المغيبات قبل منه ذالك لانه جائز
عقلا وواقع نقل اذ مؤمن جملة
الكرامات الخارجة عن الحصر على
عمر الاعصار فبعضهم يعلمه بخطاب
وبعضهم يكشف له عن اللوح
المحفوظ حتى يراه.

(علامہ ابن حجر کی مشنوی ۹۷۳ھ، قادی حدیث، ص ۲۶۷)

(۱۸) ملا علی قاری رحمہ الباری فرماتے ہیں:

قال الشيخ الكبير ابو عبد الله
فى معتقد ونعتقد ان العبد ينقل فى
الاحوال حتى يصير الى نعت
الروحانية فيعلم الغيب. (علی بن سلطان
محمد قاری مشنوی ۱۰۱۳ھ، مرقاۃ ج ۱ ص ۶۲)

(۱۹) وبجواب بان قوله ذالك لا
ينافى النص ولا يتضمن تكذيبه
لصدقه بكونه يعلم الغيب فى قضية
وهذا ليس خاصا بالرسول بل يمكن
وجوده لغيرهم من الصديقين
فالخواص يجوز ان يعلم الغيب فى

جب کوئی شخص کہے کہ مومن غیب جانتا
ہے تو اس سے اس کی تفصیل معلوم کی جائے
اور وہ یہ کہے کہ اس قول سے میری مراد یہ ہے
کہ بعض اولیاء اللہ غیب کو جانتے ہیں۔ تو اس
کا یہ قول مقبول ہوگا کیونکہ یہ بات عقلاً جائز
ہے اور نقلاً ثابت اور واقع ہے کیونکہ یہ اولیاء
اللہ کی ان کرامات سے ہے جو شمار سے باہر
ہیں۔ پس بعض اولیاء اللہ کے خطاب سے
غیب کا علم رکھتے ہیں، بعض کشف حجاب سے
اور بعض کے لیے لوح محفوظ منکشف کر دی
جاتی ہے اور وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں۔

شیخ کبیر ابو عبد اللہ نے ”معتقد“ میں
بیان کیا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ اپنے
احوال میں ترقی کرتا ہوا نعت روحانیت
تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کو غیب کا علم ہو جاتا
ہے۔

(فلاں شخص کو غیب کا علم ہے) یہ قول
نہ قرآن کے منافی ہے نہ اس کی تکذیب کو
مستلزم ہے، کیونکہ کسی معاملہ میں اس کا کہنا:
”مجھے غیب کا علم ہے“ صحیح ہے اور یہ رسولوں
کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صدیقین کے
لئے بھی جائز ہے۔ پس خواص مومنین کے

قضیتہ او قضایا کما وقع لکثیر منهم لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معاملہ یا متعدد و اشتہر۔ (سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رسائل ابن عابدین شامی ج ۲ ص ۳۱۱)

مخالف مذکور نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے لیے علم غیب ثابت کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ (مصلحہ ازالۃ الریب ص ۳۸)

اب گزارش یہ ہے کہ (۱) علامہ زنجیری متوفی ۵۳۸ھ (۲) علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی ۸۴۰ھ (۳) امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ (۴) ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ (۵) قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ (۶) محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ (۷) امام ابو عبداللہ بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۶۷۱ھ (۸) علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ (۹) شیخ اسماعیل حقی خفی متوفی ۱۱۳۷ھ (۱۰) قاضی ابوسعود محمد بن محمد العمادی الحنفی المتوفی ۹۵۱ھ (۱۱) نظام الدین حسین بن محمد نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ (۱۲) علامہ علاؤ الدین خازن متوفی ۷۴۱ھ (۱۳) علامہ علی بن سلطان محمد قاری متوفی ۱۰۱۴ھ (۱۴) سید محمد ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ۔ یہ وہ علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے لیے علم غیب ثابت کیا، مخالف مذکور کی تحقیق کے مطابق یہ سب حضرات کافر اور مشرک قرار پائے۔

بتوں کے گھر میں لٹتے تو کوئی بات نہ تھی

ستم تو یہ ہے لئے ہیں خدا کی بستی میں

حضور ﷺ کے لئے (عطائی) علم غیب ماننے پر مخالف مذکور کے خون آشام فتویٰ کفر کے ایک ہم ہی شکار نہیں ہیں۔ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیں۔ یہ ہیں آپ کے حکیم الامت لکھتے ہیں:

۱۔ مخالف مذکور لکھتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور جس کسی ولی اور بزرگ کسی نبی اور فرشتہ حتیٰ کہ جناب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کو بھی علم غیب نہیں تھا الیٰ ان قال۔ کتاب پڑھنے سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اور ذاتی اور عطائی وغیرہ کی دوا از کار بھیشیں بیک نظر سامنے آ جاتی ہیں۔ (سردوق ازالۃ الریب) نیز لکھتے ہیں: حضور ﷺ کو عطائی طور پر بھی علم غیب حاصل نہ تھا۔ (ازالۃ الریب ص ۵) نیز لکھتے ہیں: حضور ﷺ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پھر آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی (بچہ، وضاحت از مصنف) و مجنون (پاگل وضاحت از مصنف) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (جانور، وضاحت از مصنف) کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا۔ تو پھر علم غیب کو منجملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے اور التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، حفظ الایمان ص ۱۰۱-۱۱ مطبوعہ دیوبند)

علم غیب کا اطلاق (مدرسہ دیوبند سے)

ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آرہا ہے

نگاہ رکھنا سفینہ والو انھی ہیں موجیں کدھر سے پہلے

اس سے پہلے ہم نے علماء اسلام کی وہ عبارات پیش کی تھیں جنہوں نے ان عبارات میں حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔ اب ہم قارئین کے سامنے خود مخالف مذکور کے گھرانے سے اور ان کے معنوی آباء و اجداد کے خانوادہ علمی سے یہ ثابت کریں گے کہ حضور ﷺ کے علم پر اکابر دیوبند نے اپنی عبارات میں علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے! اس رفراز صاحب کے حکیم الامت لکھتے ہیں:

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کے لیے علم غیب ثابت کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ (محصلاً از آلہ ارباب ص ۳۸) سعیدی غفرلہ

۱۔ اس سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حوالہ سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضور ﷺ پر عالم الغیب کا اطلاق صحیح نہیں ہے اس لئے "عالم الغیب" کا لفظ اور اطلاق خارج از بحث ہے، گفتگو علم غیب میں ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

(۱۸) پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو (عام لوگ وضاحت از مصنف) بلکہ ہر صبی و مجنون (بچہ اور پاگل، وضاحت از مصنف) بلکہ جمع حیوانات و بہائم (جانور، وضاحت از مصنف) کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر علم غیب کو مجملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے اور التزام نہ کیا جائے تو نبی غیر نبی میں وہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، حفظ الایمان، ص ۱۰-۱۱، مطبوعہ دیوبند)

تھانوی صاحب کی اس عبارت سے جو باتیں صاف اور صریح سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں:

- (۱) تھانوی صاحب نے اس عبارت میں حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔
- (۲) تھانوی صاحب نے ہر آدمی کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔ ۱۹
- (۳) تھانوی صاحب نے بچوں کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔ ۲۰
- (۴) تھانوی صاحب نے پاگلوں کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔ ۲۱
- (۵) تھانوی صاحب نے حیوانات اور بہائم (جانوروں) کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔ ۲۲

۱ حضور ﷺ پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں چنانچہ اعلیٰ حضرت کے حوالہ کے ساتھ اس کی تصریح گزر چکی ہے۔ عالم الغیب کا اطلاق یا عدم اطلاق اصل محل نزاع سے خارج ہے ہماری اصل گفتگو حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کے اطلاق میں ہے جس کو سرفراز صاحب نے حضور کے لئے عطا کے طور پر بھی غیر حاصل اور کفر و شرک قرار دیا ہے۔

دیکھئے! مخالف مذکور اولیاء اور انبیاء تو کجا حضور محمد ﷺ کے لیے بھی علم غیب ماننے والے کو کافر اور مشرک کہتے ہیں اور ان کے تھانوی صاحب نے عام آدمیوں سے لے کر جانوروں تک کے لیے علم غیب ثابت کر دیا ہے، انہیں کیا کہیے گا؟ ۔

آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

آئیے! اب حضور ﷺ پر اطلاق غیب کے بارے میں مخالف کے گھر کی کچھ اور سیر کرائیں۔

(۲۳) مرتضیٰ حسین چاند پوری لکھتے ہیں:

”حفظ الایمان“ میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم ﷺ کو علم غیب باعطاء الہی حاصل ہے۔ چنانچہ اس عبارت سے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں وہ آپ کو تمامہا حاصل ہو گئے تھے۔

(مرتضیٰ حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان، ص ۵)

(۲۴) نیز لکھتے ہیں:

سرور عالم ﷺ کو جو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں اس سے تو یہاں بحث ہی نہیں۔

(مرتضیٰ حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان، ص ۱۰)

(۲۵) مزید لکھتے ہیں:

جو بعض علوم غیبیہ کو واقع میں سرور عالم ﷺ کے لئے ثابت ہیں۔ اس سے تو یہاں نہ گفتگو ہے نہ اس کی کوئی عاقل مراد لے سکتا ہے۔

(مرتضیٰ حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان، ص ۱۰)

(۲۶) مرتضیٰ حسین چاند پوری خلیفہ مجاز اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں:

حاصل یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں۔

(مرتضیٰ حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان، ص ۱۲)

نیز خلیفہ اشرف علی صاحب تھانوی جناب چاند پوری لکھتے ہیں:

(۲۷) صاحب ”حفظ الایمان“ کا مدعی تو یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ کو باوجود علم غیب عطائی ہونے کے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔

(مرقئی حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان ص ۱۳)

(اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

نیز لکھتے ہیں:

(۲۸) تو ثابت ہو گیا کہ مراد مفہوم علم غیب ہے جو ایک کلی ہے اس کا ایک فرد ذات کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور غیر کے لیے بھی (وہ فرد عطائی علم غیب ہے، سعیدی) اور اسی کا دوسرا فرد وہ ہے جو نہ آپ کے لیے ثابت ہو سکے نہ آپ کے غیر کے لیے۔ وہ مخصوص بذات باری عز اسمہ ہے۔

(مرقئی حسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان ص ۱۵)

(اور یہ خود علم غیب ذاتی ہے۔ سعیدی غفرلہ)

(۲۹) اور سنیہ! یہ ہیں حسین احمد مدنی صاحب۔ تھانوی صاحب کی عبارت کی تدبیر کرتے ہیں۔

پس خلاصہ مولانا کی بحث کا یہ ہے کہ لفظ عالم الغیب کہنا آپ کی ذات مقدسہ کے واسطے جائز نہیں اور اس کے لیے دو دلیلیں ذکر فرمائیں۔ اول یہ کہ حسب قول سائل حضور علیہ السلام کا علم غیب ذاتی نہیں ہے بلکہ بتعلیم اللہ تعالیٰ ہے اور چونکہ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی اور بغیر تعلیم کے ہو اور اسی وجہ سے خداوند کریم اپنے آپ کو عالم الغیب فرماتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ لفظ کہنا ممنوع ہوگا۔ جیسے کہ لفظ رازق و خالق خدا و معبود وغیرہ کہنا ممنوع ہوا اگرچہ یہ الفاظ دوسرے معانی کے اعتبار سے صحیح ہوں! مگر ایہام کے سبب ناجائز ہوئے۔ دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ عالم الغیب جس کا اطلاق ذات

۱۔ خدا اور معبود کی مثال یہاں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ میں خدا اور معبود کے معنی اصلاً نہیں پائے جاتے جیسے خلق (بنانا) رزق (دینا) کے معنی ایک اعتبار سے پائے جاتے ہیں خدا اور معبود کا معنی کسی اعتبار سے نہیں پایا جاتا۔

۲۔ خدا اور معبود کا اطلاق بندہ پر کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ سعیدی

مقدسہ نبویہ پر ہوا ہے کس معنی کے اعتبار سے کرتے ہو یعنی اگر عالم کے یہ معنی ہیں کہ تمام مغیبات کا جاننے والا ہو تو بعض کا علم تو سب کو ہے کیونکہ کروڑہ کروڑ بھی بعض ہے اور ایک بھی بعض ہے غرض کہ لفظ عالم الغیب کے معنی میں دو شقیں فرمائی ہیں اور ایک شق کو سب میں موجود مانتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جو علم غیب رسول علیہ السلام کو حاصل تھا وہ سب میں موجود ہے۔ بلکہ اس معنی کو سب میں موجود مانتے ہیں۔

(حسین احمد مدنی، شباب ثاقب، ص ۱۰۵-۱۰۶، مطبوعہ دیوبند)

حضور ﷺ پر عالم الغیب کے اطلاق نہ کرنے میں مدنی صاحب نے جو دلیل ذکر کی ہے۔ بعض تصحیح کے ساتھ جس کا ہم نے حاشیہ پر ذکر کیا ہے) اس سے ہم کو اتفاق ہے اور نہ ہی یہی امر مختلف فیہ ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں لیکن اس کو کیا کیجئے کہ تھانوی صاحب اور خلیفہ مجاز تھانوی صاحب چاند پوری کی طرح مدنی صاحب نے بھی اپنی اپنی عبارتوں میں حضور ﷺ کے لیے عطائی علم غیب ثابت کیا ہے اور ایسا کرنے والے کو مخالف مذکور نے ”از اللہ الریب“ میں مشرک اور کافر قرار دیا ہے؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حکیم الامت، اور خلیفہ مجاز چاند پوری صاحب اور مدنی صاحب کافر اور مشرک ہوئے یا نہیں؟

دل کے پھپھو لے جل اٹھے سینہ کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

تھانوی صاحب کے ایک اور خلیفہ مجاز عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں:

(۳۰) بعض بزرگوں کے حالات حضرت (تھانوی صاحب، وضاحت از مصنف) نے اپنی زبان سے اس طرح ارشاد فرمائے کہ گویا ”در حدیث دیگران“ بعینہ ہم لوگوں کے جذبات و خیالات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ دل نے کہا: دیکھو روشن ضمیر ہیں نا سارے ہمارے مخفیات ان پر آئینہ ہوتے جا رہے ہیں صاحب کشف و کرامات ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اہل ان قال۔ خیر اس وقت تو گہرا اثر غیب دانی اور کشف صدر کا لے کر

غیب دانی یعنی غیب کو جاننا اور علم غیب اسی کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا مخالف کے نزدیک کفر اور شرک ہے۔ (سعیدی)

اٹھا۔ (عبدالماجد دریابادی، حکیم الامت ص ۲۴)

اور منظور نعمانی لکھتے ہیں:

(۳۱) غیب کی باتوں کا علم تو سب کو ہے، کیونکہ ہر جاندار کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ضرور ہے جو دوسرے سے مخفی ہے۔ (منظور نعمانی سنہ ۱۳۴۰ھ، فیصلہ کن مناظرہ، ص ۱۴۴)

لیجئے! تھانوی صاحب کا ایک اور بیان ملاحظہ فرمائیے۔ روایت چاند پوری صاحب کی ہے بیان ان کا ہے اور مخاطب اعلیٰ حضرت ہیں۔

خان صاحب بغور ملاحظہ فرمائیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدت فیضہم نے ایسا نہیں کیا۔ حضور کی فہم و دانش کی خوبی ہے اس اعتراض کا جواب ”بط البنان“ میں بخوبی مذکور ہے۔

حضرت مولانا موصوف فرماتے ہیں:

(۳۲) علم بے واسطہ اور علم محیط جمیع اشیاء کا کہ جس سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے یہ باری تعالیٰ شانہ کے ساتھ خاص اور جو علوم لازم اور ضروری مقام نبوت کے لئے ہیں وہ سرور دو عالم ﷺ کو حاصل ہیں اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ جس درجہ کی آپ کی نبوت ہے اس درجہ کا آپ کو علم، تو جو علوم آپ کو مرحمت ہوئے ہیں ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ”لانه سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام“ اور تیسرا درجہ علم الغیب کا وہ ہے جو ید و عمر و بکر، صبی، مجانین، جملہ حیوانات کو حاصل ہے اس میں کوئی کمال نہیں ان مراتب ثلاثہ کا ذکر ”حفظ الایمان“ میں بھی موجود ہے۔ اہی ان قال خاں صاحب عقل کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ نفس الامر میں ان مراتب ثلاثہ کا ہونا اور بات ہے اور وجہ تسمیہ میں ذکر نہ کرنا اور بات ہے بلکہ ذکر بھی ایک طرح کا نہیں کسی کا ذکر صراحتہ ہوتا ہے اور کسی کا ضمناً و کنایہ۔

(مرقعی مسین چاند پوری متوفی ۱۳۷۱ھ، توضیح البیان فی حفظ الایمان ص ۲۱)

لیجئے! مخالفین کے حکیم الامت کے خلیفہ مجاز نے تھانوی صاحب کے حوالہ سے علم غیب

کے تین درجات بیان کیے ہیں:

(۱) وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

(۲) وہ علم غیب جو عام انسانوں سے لے کر حیوانات تک سب کو حاصل ہے۔

(۳) وہ علم غیب جو حضور کے شایان شان اور آپ کا خلاصہ ہے۔

آخری دو درجہ وہ ہیں جن کو ثابت کرنے والے مخالف کو آپ مشرک اور کافر کہتے ہیں۔
اور سنیے! منظور نعمانی لکھتے ہیں:

(۳۳) اس سے صراحتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زید، عمرو وغیرہ کے متعلق جو علم تسلیم کیا گیا ہے وہ مطلق بعض غیب کا علم ہے۔ (محمد منظور نعمانی، فیصلہ کن مناظرہ، (در مسائل ثلاثہ) ص ۱۸۹)

(۳۴) مطلق بعض مغیبات کی خبر غیر انبیاء علیہم السلام بلکہ غیر انسانوں کو بھی ہو جاتی ہے۔
ہر مومن کو کچھ غیب کا علم تفصیلی ضرور ہوتا ہے

اس کا ثبوت بھی خاں صاحب بریلوی کی تصریحات سے ملاحظہ ہو۔
(۳۵) فاضل موصوف "الدولۃ المکیہ ص ۱۳" پر ارقام فرماتے ہیں:

بے شک ہم ایمان لائے ہیں قیامت پر اور جنت و دوزخ پر، اللہ تعالیٰ اور اس کی ساتوں صفات اصلہ پر اور یہ سب کچھ غیب ہے اور ہم کو اس کا علم تفصیلی حاصل ہے اس طور پر کہ ہمارے علم میں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ پس غیب کے مطلق علم تفصیلی کا حصول ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ (عربی عبارات چھوڑ کر صرف ترجمہ ذکر کیا ہے۔ وضاحت از مصنف)

نیز یہی خاں صاحب "خالص الاعتقاد" ص ۲۴ پر فرماتے ہیں:

(اللہ تعالیٰ)..... مسلمانوں کو فرماتا ہے "یومنون بالغیب" غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تصدیق ہے اور تصدیق علم ہے جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہو اس پر ایمان لانا کیونکر ممکن ہے؟ لا جرم "تفسیر کبیر" میں ہے "لا یمنع ان نقول من الغیب مالنا علیہ دلیل" یہ کہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کو اس غیب کا علم ہے جس پر ہمارے لیے دلیل ہے۔

(۳۶) خان صاحب کی ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ہر مومن کو غیب کا کچھ علم ضرور ہے۔ (محمد منظور نعمانی، فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۹۲-۱۹۳)

قارئین کرام! آپ نے غور فرمایا "یہ حضرات" حضور ﷺ کی ذات پر علم غیب کے اطلاق کو کفر اور شرک کہتے ہیں اور علم غیب کی نفی پر آیتوں پہ آیتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور

نئی علم غیب پر احادیث و آثار کا انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ تھانوی صاحب نے ”حفظ الایمان“ میں ہر زید و عمرو پر علم غیب کا اطلاق کر دیا ہے تو تھانوی صاحب کے خلفاء اور اکابر علماء دیوبند عام مومنین کے لیے علم غیب مان رہے ہیں اور عام مومنین کے لیے علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہیں دلائل کا سہارا لے رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ”الدولۃ المکیۃ“ میں اور ”خالص الاعتقاد“ میں بیان کیے ہیں۔

نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے غفو بندہ نواز میں
ذرا ایک قدم اور آگے چل کر سینے! نعمانی صاحب علم غیب کے اطلاق میں اور ترقی کرتے ہیں۔

سرخ قائم کرتے ہیں:

(۳۷) ”دنیا کی ہر چیز کو بعض غیوب کا علم ہے۔“

ہم ابھی ابھی ”الدولۃ المکیۃ“ سے خاں صاحب کی ایک عبارت نقل کر چکے ہیں جس میں تصریح ہے کہ ”حق تعالیٰ اور اس کے صفات اور جنت و دوزخ ملائکہ وغیرہ وغیرہ یہ سب امور غیب میں سے ہیں۔“ (اور یہ بالکل صحیح ہے)

علیٰ ہذا رسول اللہ ﷺ کو اگرچہ بذات خود غیب نہیں لیکن آپ کی رسالت بے شک امر غیب ہے کیونکہ وہ کوئی محسوس و مبصر چیز نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک مخفی تعلق ہے۔ جو ہمارے ظاہری احساس کی دسترس سے بالاتر ہے اور صرف پیغمبر کی صداقت کے اعتماد پر اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت یا اس کے رسول کی رسالت کا علم حاصل ہوا تو اس کو بعض غیوب کا علم حاصل ہوا اور خاں صاحب کو تسلیم ہے کہ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور تیلستان کے ذرے بھی تو حید و رسالت پر ایمان لانے کے مکلف ہیں وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور رسول خدا ﷺ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ (محمد منظور نعمانی، فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۹۴)

صاحب! ہم کو تو سب کچھ تسلیم ہے آپ کے پیرومرشد تھانوی صاحب نے چونکہ لکھ دیا کہ عام آدمیوں، بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی علم غیب ہوتا ہے اس لیے آپ اعلیٰ حضرت

کے کندھے پر بندوق رکھ کر کائنات کے ذرے ذرے اور چپہ چپہ کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہیں اور دنیا کی ہر چیز پر بعض غیب کا اطلاق کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو کیا سمجھے گا کہ آپ ہی کے شاگرد جناب سرفراز صاحب نے دونوں الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ کے لیے علم غیب ثابت کرنا کفر اور شرک ہے۔“

(ازالۃ الريب مصلہ ص ۳۸)

نیز انہوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو عطائی طور پر بھی علم غیب حاصل نہ تھا۔ (ازالۃ الريب ص ۵)

ذرا سوچئے! آپ کے پروردہ شاگرد نے آپ کو اور دوسرے اکابر دیوبند کو کہاں پہنچا دیا ہے؟

اے چشم اشک بار ذرا دیکھئے تو دے

ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

آئیے! اب ہم آپ کے سامنے خود مخالف مذکور کی عبارت سے حضور ﷺ کی ذات پر علم غیب کا اطلاق ثابت کیے دیتے ہیں۔

مخالف مذکور تھانوی صاحب کی ”حفظ الایمان“ والی عبارت کی اصلاح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۳۸) مولانا مرحوم کی مراد یہ ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کی کیا تخصیص ہے ایسا یعنی اس قدر اور اتنا علم غیب کہ جس کے اعتبار سے تم

آنحضرت ﷺ کو عالم الغیب کہتے ہو اور اطلاق لفظ عالم الغیب کے لیے جتنے اور جس قدر کی ضرورت سمجھتے ہو یعنی مطلق بعض مغیبات کا علم تو یہ زید و عمرو و بکر بلکہ ہر صبی و

مجنون بلکہ حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے۔ تو چاہیے کہ سب کو معاذ اللہ تعالیٰ عالم الغیب کہا جائے۔ کیونکہ ان قائلین کے نزدیک کسی کے عالم الغیب کہنے کے لیے محض

اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو غیب کی کسی نہ کسی بات کا علم ہو اور ان چیزوں کو بھی بعض

ہم اس سے پہلے بھی کئی بار تصریح کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ کو ”عالم الغیب“ کہنا اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں۔ تھانوی صاحب نے کسی فرضی سوال کا جواب دیا ہے۔

مغیبات کا علم ضرور ہے اور نہ سہی تو کم از کم ذات باری تعالیٰ ہی کا علم ہے اور وہ بھی منجملہ مغیبات سے ہے۔ (محمد سرفراز خاں صدر، عبارات اکابر)

یہ وہی سرفراز صاحب ہیں جو حضور ﷺ کے لئے بعثت سے پہلے کی غیب کی کسی خبر پر اطلاع نہیں مانتے اور جو بعثت کے بعد رسول اللہ ﷺ کے لئے علم غیب ثابت کرنے کو کفر اور شرک کہتے نہیں تھکتے۔ آج اللہ نے انہیں ایسا خراب کیا ہے کہ تمام انسانوں اور حیوانوں سب کے لئے علم غیب ثابت کر رہے ہیں اور تکفیر کے جس فخر کو انہوں نے ”ازالۃ الریب“ سے آپ دار کیا تھا ”عبارات اکابر“ لکھ کر اسی فخر سے خود کشی کر لی ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر۔

اخیر میں مخالف مذکور کی یہ عبارت بھی ملحوظ رکھی جائے:

راقم نے جو چیز ثابت کی ہے وہ غیب کی خبریں ہیں..... اور جس چیز کی نفی کی ہے وہ علم غیب ہے وہ نہ تو آنحضرت ﷺ کو ذاتی طور پر حاصل تھا اور نہ ہی عطائی طور پر اگر آپ کو انباء الغیب، اخبار الغیب اور علم غیب میں فرق معلوم نہیں یا آپ کے لائق استادوں نے آپ کو نہیں بتایا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ دیوبندی مسلک کے کسی طالب علم ہی سے یہ فرق معلوم کر لیتے اور اب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

ہر آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند

در جبل مرکب ابدالآباد بماند

اس عبارت میں مخالف مذکور نے حضور ﷺ کے لیے مطلقاً علم غیب کی نفی کی ہے خواہ ذاتی ہو یا عطائی اور اس سے پہلے ”عبارات اکابر“ والی عبارت میں عام انسانوں سے لے کر جانوروں تک علم غیب کو ثابت کیا ہے اور مانتا ہے۔

تمہاری تمہذیب آپ ہی اپنے فخر سے خود کشی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہو گا

یہ بحث بہت طویل ہو گئی لیکن مخالف مذکور نے جس طنطنہ، تعلیٰ اور تفاخر سے رسول اللہ ﷺ کے علم کی نفی پر قلم اٹھایا تھا اس قلم کو توڑنا ضروری تھا اور یہ بتلانا تھا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کا انکار کر رہے ہو اور تمہارے اکابر اور اساتذہ مثلاً اشرف علی تھانوی، مرتضیٰ حسین

چاند پوری، حسین احمد مدنی اور محمد منظور نعمانی یہ سب حضرات تو رسول اللہ ﷺ سے لے کر دنیا کی ہر چیز کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہیں۔ تم نے ہمارا گھر جلانے کے لیے جو آگ لگائی تھی ذرا دیکھو تو سہی کہیں وہ تمہارا ہی گھر تو نہیں پھونک رہی۔

مکافات عمل سے گروہ ہوں غافل تو ہوں بے شک

ہمارا کام ہے نیک اور براں کو سمجھانا!

ذاتی اور عطائی کی بحث

مخالف مذکور لکھتے ہیں علم غیب نہ تو آنحضرت ﷺ کو ذاتی طور پر حاصل تھا اور نہ عطائی طور پر۔ (محمد سرفراز خاں صاحب صفحہ ۲۲، اتمام البرہان ص ۲۲)

حضرت محمد ﷺ کو بھی علم غیب نہیں تھا اور اس کے برعکس عقیدہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ نیز لکھتے ہیں:

آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کی دو آیتوں سے یہ بات صراحت اور وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو علم شعر اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تفصیلی حالات کا علم عطا نہیں کیا تھا اور ذاتی و عطائی کا غیر معصوم آراء کے تحت خود ساختہ جھگڑا بھی ختم ہوا۔ (محمد سرفراز خاں صفحہ ۱۳۲، ازالۃ الريب ص ۱۳۲)

مخالف مذکور نے جو ذاتی اور عطائی ہر اعتبار سے حضور ﷺ کے علم غیب کی نفی کر دی اور بزم خویش یہ دوران کار بحیث اور جھگڑا ہی ختم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے باب میں ہم علم غیب ثابت کر چکے ہیں۔ ہم ابھی آپ کو دکھائے دیتے ہیں کہ مخالف مذکور کے لائق اساتذہ اور خود انہوں نے ”براہین قاطعہ“ کی عبارت سنوارنے کے لئے اسی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کا سہارا لیا ہے بلکہ یہ بھی مانا ہے کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام کو کسی شے کا علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی جو بات ہم اہل سنت کہتے ہیں وہ انہوں نے بھی کہی ہے اور جب یہ عبارات سامنے آجائیں گی تو انشاء اللہ العزیز حق واضح ہو جائے گا۔

منظور نعمانی صاحب ”براہین قاطعہ“ کی عبارت سنوارتے ہوئے لکھتے ہیں:

الغرض زیر بحث عبارت سے پہلی عبارت اور اس سے متصل ہی اس کے بعد کی عبارت صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ صاحب ”براہین“ صرف وسعت علم ذاتی میں کلام فرما رہے ہیں

اور اسی کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے۔

یہاں تک تو سیاق و سباق کے قرائن سے ہم نے اپنا مدعا ثابت کیا ہے اور اگرچہ یہ قرائن بھی تصریحات سے کچھ کم نہیں لیکن اس کے بعد ہم مصنف ”براہین“ کی صاف و صریح عبارت پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے کہ میری بحث صرف علم ذاتی میں ہے نہ کہ عطائی میں۔ (محمد منظور نعمانی، فیصلہ کن مناظرہ، ص ۱۷۱، ۱۷۲) آگے چل کر لکھتے ہیں:

پس مولانا غلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جرم ایسا نہیں جس میں خاں صاحب برابر کے شریک نہ ہوں اور اگر بالفرض ”براہین“ میں یہ تصریح نہ بھی ہوتی اور سیاق و سباق کے وہ قرائن بھی نہ ہوتے جو علم ذاتی کے مراد لینے پر مجبور کر رہے ہیں تب بھی وسعت علم سے علم عطائی کی وسعت مراد لینا بالخصوص مولوی احمد رضا خاں صاحب کے لیے کسی طرح جائز نہ تھا۔ وہ ”خالص الاعتقاد“ ص ۲۸ پر بطور قاعدہ کلیہ کے لکھ چکے ہیں کہ آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی دو قسمیں (ذاتی یا محیط کل) مراد ہیں پس ”براہین قاطعہ“ میں جس علم کے اثبات کو شرک کہا گیا ہے اب درجہ اولیٰ ذاتی یا محیط کل پر محمول ہونی چاہیے۔ (محمد منظور نعمانی، فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۷۳)

شکر ہے آپ نے اعلیٰ حضرت کی اس تقسیم اور قاعدہ کو تسلیم کر لیا۔ لیکن مشکل تو آپ کے شاگرد مذکور کے لئے ہے جنہوں نے اس تقسیم اور قاعدہ کو ماننے سے مطلق انکار کر دیا ہے جب انہیں اس تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی تو کیا ہوگا؟

مخالف مذکور مؤلف ”براہین قاطعہ“ کی عبارت بطور استدلال کے نقل کرتے ہیں:

اولیاء کو حق تعالیٰ نے کشف کر دیا کہ ان کو یہ علم حضور ﷺ سے حاصل ہو گیا۔ اگر اپنے فخر عالم علیہ السلام کو بھی لاکھ گنا اس سے زیادہ عطا فرما دے ممکن ہے مگر ثبوت فعلی اس کا کہ عطا کیا ہے کسی نص سے ہے کہ اس پر عقیدہ کیا جاوے اور مجلس مولود میں خطاب حاضر کیا جاوے اس امر کا محض امکان سے تو کام نہیں چلنا بالفعل ہونا چاہیے۔ اور ثبوت ہو جانا نص سے واجب ہے مگر سو فہم مؤلف کا قابل تماشا ہے کہ کچھ نہیں سمجھتا اور یہ بحث اس صورت میں ہے کہ علم ذاتی آپ کا کوئی ثابت کرے۔ (محمد سرفراز خاں صفدر، عبارات اکابر ص ۱۸۰-۱۸۱)

لیجئے جناب! اب ہم نے آپ کی اعتماد کردہ اور نقل کردہ عبارت سے ذاتی اور عطائی کی تقسیم ثابت کر دی ہے۔

عدم توجہ عدم علم کو مستلزم نہیں

اور علم کے باوجود توجہ نہ ہونے کے بارے میں خلیل احمد صاحب لکھتے ہیں:
ہاں کی جزدی حادثہ تحقیر کا حضرت کو اس لئے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہ فرمائی آپ کے علم ہونے میں کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں کر سکتا۔

(خلیل احمد انیسوی المہند علی المہند جمع رسائل، ص ۲۳۹)

یہی عبارت بعینہ مخالف مذکور نے بھی 'عبارات اکابر' ص ۱۸۸ پر نقل کی ہے۔
خلاصہ یہ کہ مخالف مذکور نے بڑے ظن سے یہ کہا تھا کہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم باطل ہے اور ہم نے ان کو اور ان کے اکابر کے قلم سے اسی تقسیم کو ثابت کر دیا ہے۔ واللہ الحمد۔

نگاہ شوخ کی کوتاہیوں کو کیا کہا جائے
کہ اپنی جنبش پیہم کے افسانے نہیں دیکھے

یہاں تک ہم رسول اللہ ﷺ کا علم تدریجی، نبوت سے پہلے غیب کا علم، حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق ذاتی اور عطائی کا ثبوت بیان کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے علم کے بارے میں اہل سنت کا مسلک، اس پر دلائل اور علماء اسلام کی عبارات پیش کریں گے۔ گفتگو لمبی ضرور ہو جائے گی مگر کیا کریں گے۔

تمہارے ہی فریب حسن کا میں زخم خوردہ ہوں
تمہیں ہر حال میں سنی پڑے گی داستان میری

علم کلی کے بارے میں اہل سنت کا مسلک

اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کائنات کے ہر ذرہ کا علم تفصیلی عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے کہ اس کا منکر کافر ہو۔ بعض علماء اسلام نے حضور کے لیے کائنات کا علم تفصیلی نہیں مانا۔ بعض نے روح کے علم میں اختلاف کیا۔ بعض نے امور خفیہ کے علم میں اختلاف کیا۔ ان حضرات کا یہ اختلاف نیک نیتی سے تھا۔ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو دن رات تنقیص رسالت میں کوشاں رہتے ہیں اور بغض رسالت کی وجہ سے ان علوم کا

انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

فضل محمد رسول اللہ ﷺ کے منکروں کو جہنم میں جانے دیجئے تمہ کلام استماع فرمائیے۔
ان تمام اجماعات کے بعد ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب جو مولیٰ عزوجل
نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو عطا فرمائے۔ آیا وہ روز ازل سے یوم آخر تک تمام کائنات کو
شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر
جانب مخصوص گئے ہیں۔ کسی نے کہا: مقشایات کا کسی نے نفس کا، کثیر نے کہا ساعت کا اور عام
علمائے باطن اور ان کی اتباع سے بکثرت علمائے ظاہر آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔
”ماکان و مایکون“ بمعنی مذکور میں از آنجا کہ غایت میں دخول و خرج دونوں محتمل ہیں
ساعت داخل ہو یا نہیں۔ بہر حال یہ مجموعہ بھی علوم الہیہ سے ایک بعض حقیقت بلکہ ”انباء
المصطفیٰ“ حاضر ہے میں نے ”قصیدہ بردہ شریف“ اور اس کی شرح ملا علی قاری سے ثابت کیا
ہے کہ علم الہی تو علم الہی جو غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی یہ مجموعہ ”ماکان و مایکون“ کا
علم علوم محمد رسول اللہ ﷺ کے سمندر سے ایک لہر ہے۔ پھر علم الہی غیر متناہی کے آگے اس کی
کیا گنتی۔ اللہ کی قدر نہ جاننے والے اس کو معاذ اللہ علم الہی سے مساوات ٹھہراتے ہیں ”ما
قدر اللہ حق قدرہ“ اور واقعی جب ان کے امام الطائفہ کے نزدیک ایک پیڑ کے پتے گننے
پر خدائی آگئی تو ”ماکان و مایکون“ تو بڑی چیز ہے۔ خیر انہیں جانے دیجئے یہ خاص مسئلہ
جس طرح ہمارے علمائے اہلسنت میں دائر ہے۔ مسائل خلافہ اشاعرہ و ماتریدہ کے مثل ہے
کہ اصل محل معلوم نہیں۔ ہاں ہمارا مختار قول اخیر ہے جو عام عرفائے کرام بکثرت اعلام کا
مسئلہ ہے۔ اس بارہ میں بعض آیات و احادیث و اقوال ائمہ حضرت کو فقیر کے رسالے ”انباء
المصطفیٰ“ میں ملیں گے اور ”اللولو المکنون فی علم البشیر ماکان و مایکون“ وغیرہ
رسائل فقیر میں بحمد اللہ تعالیٰ کثیر وافر ہیں اور اقوال اولیائے اکرام و علمائے عظام کی کثرت
اس درجہ ہے کہ ان کے شمار کو ایک دفتر عظیم درکا ہے۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ، خالص الاعمال و تصانیف ۱۳۸-۱۳۹)

علم کلی پر دلائل

”الدولۃ المکیہ“ ”انباء المصطفیٰ“ اور ”توضیح البیان“ کے حوالہ سے ہم علم کلی پر ایک یہ

دلیل پیش کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً تکمیل قرآن کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

اور ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت
نازل کی اور آپ کو وہ سب کچھ بتلادیا جسے
پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ پر یہ
اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ”ما“ استعمال فرمایا ہے اور علماء اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ ”ما“ اپنے عموم اور استغراق میں قطعی ہے۔ اور قطعی کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ (صدر الشریعہ فرماتے ہیں: ”وعندنا قطعی مساء للخاص و القطعی فلا يجوز تخصيصه منهما“۔ (توضیح ص ۱۰۹) اس لئے اگر بعض مفسرین نے یہاں ”ما لم تکن تعلم“ (جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے) کو احکام شریعت کے ساتھ مقید کیا ہے تو وہ ناقابل التفات ہے اس آیت کا صریح مفاد اور قطعی مدلول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے خواہ وہ احکام شریعہ ہوں یا امور دنیویہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمام امور آپ کو بتلادیئے۔

رہا یہ سوال کہ پھر اس آیت کے بعد باقی قرآن کیوں نازل ہوتا رہا؟ اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ سورہ نساء مدنی سورتوں میں سے ہے اور کون سی سورہ آخری ہے اس پر اتفاق نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ نساء کی چند آیات کی آخری آیات میں سے (الاتقان ج ۱ ص ۷) نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ نساء کے بعد چند سورتیں نازل ہوئی ہیں (الاتقان ج ۱ ص ۲۶)۔ لہذا جب کہ آخری سورہ اور آخری آیت کا تعین قطعی نہیں ہے تو غیر قطعی چیز قطعی دلیل کے معارض نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً: اگر یہ مان بھی لیا جائے ”علمک ما لم تکن تعلم“ آپ اس سے پہلے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتلادیا کہ بعد بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض احکام اور واقعات کے معلوم ہونے کے بعد بھی آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ دیکھیں قرآن کریم میں نماز کی فرضیت سے متعلق تقریباً سو آیات نازل ہوئیں۔ ظاہر ہے اس کا علم تو ایک مرتبہ نازل ہونے سے ہو گیا تھا باقی آیتوں

کا نزول تعلیم کے سبب نہیں اور حکمتوں کے پیش نظر ہوا۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرے نزول ہوا، قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں جو کئی کئی بار نازل ہوئیں۔ پس تعلیم کے لیے تو ایک مرتبہ نازل ہونا کافی تھا ایک مرتبہ کے بعد جو سورۃ اور آیات نازل ہوتی رہیں وہ دیگر حکمتوں کی بناء پر تھیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ بہر حال ان کا نزول تعلیم کے لیے نہیں تھا۔ وضو اور نماز پہلی نماز کے ساتھ فرض ہوئے۔ لیکن آیت وضو سورہ مائدہ میں مدینہ میں نازل ہوئی اسی طرح پانچ نمازیں شب معراج مکہ میں فرض ہوئیں اور نماز پڑھنے کی تفصیل حضور کو پہلی وحی کے ساتھ معلوم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے بھی حضور ﷺ کو احکام اور واقعات کا علم ہوتا تھا۔ آیات صرف تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے اگر ”علمک مالکم تکن تعلم“ کے بعد بھی قرآن کریم نازل ہوتا رہا تو اس سے قطعی طور پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تعلیم احکام و اخبار کے لیے ہی نازل ہوتا ہے اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ غیر قطعی چیز قطعی کے معارض نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا یہ معارضہ کرنا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَيَعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○ (نبی ﷺ) تمہیں ان زبانوں کی

تعلیم دیتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ (البقرہ: ۱۵۱)

اور یہ کہا جائے کہ یہاں بھی ”ما“ کا عموم قطعی ہے تو چاہیے کہ امت کا بھی علم کلی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”یعلمکم“ میں ضمیر ”کم“ بھی جمع ہے اور ”مالکم تکونون تعلمون“ بھی جمع ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو تقسیم احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ امت کے جمع افراد کو حضور ﷺ نے وہ سب کچھ بتلادیا جو سب وہ نہیں جانتے تھے۔ اس سے مساوات کا شبہ نہ ہو کیونکہ حضور ﷺ تنہا ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جن باتوں کو تمام امت مل کر جانتی ہے۔ پھر جس کو جو کچھ بتا دیا وہ اس سے آگے نہیں بڑھا بلکہ یہ بھی ضروری نہیں اس کو وہ بتایا ہوا ہی یاد ہو (جیسا کہ عنقریب احادیث سے ثابت ہو گا کہ حضور نے تو ابتداء خلق سے لے کر سب کچھ بتا دیا تھا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا) لیکن حضور ﷺ کا محام علم محفوظ ہے اور ہر آن ترقی پذیر ہے اور ان کا مولیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کا علم بڑھتا رہے۔ ارشاد فرمایا:

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴)

آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب! میرے علم میں اور زیادتی فرما۔

حضور ﷺ حیات ظاہری میں تو صحابہ کرام کو احکام اور اخبار کی تعلیم دیتے ہی تھے۔ وصال کے بعد بھی آپ نے امتیوں کو محروم نہیں رکھا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہا۔ اور آپ امت مسلمہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے:

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - - -
وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لُمَا يُكْفُوْنَ اٰیْمًا

(حضور) صحابہ کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان بعد والوں کو بھی جو ابھی تک صحابہ سے واصل نہیں ہوئے۔

(المجموعہ: ۲-۳)

علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

حضرت سیدی علی خواص رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ائمہ مذاہب نے اپنے اپنے مذاہب کو شریعت کے ساتھ قواعد حقیقت کے مطابق رکھا ہے تا کہ ان کے پیروکار جان لیں کہ ان کے ائمہ شریعت اور طریقت دونوں کے جامع ہیں اور سیدی علی خواص علی فرماتے ہیں کہ تمام اہل کشف کے نزدیک ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول شریعت سے باہر نہیں ہوتا حالانکہ ان کے اقوال کی مدار کتاب و سنت اور اقوال صحابہ پر ہوئی ہے۔ پھر ان کے اقوال کشف صحیح کے مطابق ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی روح رسول اللہ ﷺ کی روح کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور جن

سمعت سیدی علیا الخواص
رحمہ اللہ تعالیٰ یقول انما یدائمة
المذاهب مذاہبہم بالمشی علی
قواعد الحقیقة مع الشریعة اعلاماً
لاتباعہم بانہم کانوا علماء
بالطریقین کانہ ویقول لا یصح
خروج قول من اقوال الائمة
المجتہدین عن الشریعة ابد عند
اہل الکشف قاطبة وکیف یصح
خروجہم عن الشریعة مع اطلاعہم
علی مواد اقوالہم من الکتاب
والسنة واقوال الصحابة ومع
الکشف الصحیح ومع اجتماع
روح احدہم بروح رسول اللہ ﷺ

وسوالہم عن كل شيء توقفوا فيه
 من الادلة هل هذا من قولك يا
 رسول الله ام لا يقظة ومشافهة
 بالشروط المعروفة بين اهل
 الكشف وكذلك كانوا يسألونه
 ﷺ عن كل شيء فهموه من الكتاب
 والسنة قبل ان يدونوه في كتبهم
 ويدينوا الله تعالى به ويقولون يا
 رسول الله قد فهمنا كذا من اية كذا
 وفهمنا كذا من قولك في الحديث
 الفلاني كذا فهل ترضيه ام لا
 ويعلمون لمقتضى قوله و اشارته
 ومن توقف فيما ذكرناه من كشف
 الانمة المجتهدين ومن اجتماعهم
 برسول الله ﷺ من حيث الارواح
 قلنا له هذا من جملة كرامات
 الاولياء بيقين وان تكن الانمة
 المجتهدون اولياء فما على وجه
 الارض ولى ابداً وقد اشتهر عن
 كثير من الاولياء الذين هم دون
 الانمة المجتهدين في المقام بيقين
 انهم كانوا يجتمعون رسول الله ﷺ
 كثيرا ويصدقهم اهل عصرهم على
 ذلك لسیدی الشیخ عبدالرحیم

دلائل میں انہیں تردد ہوتا ہے وہ براہ راست
 حضور ﷺ سے سوال کرتے ہیں۔ اہل کشف
 کی شرائط کے مطابق وہ نیند اور بیداری میں
 حضور ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا
 قول ہے یا نہیں اور کتاب و سنت سے متعلق
 ہر چیز پہلے آپ سے پوچھتے ہیں۔ پھر اس
 کی کتاب میں تدوین کرتے ہیں اور عرض
 کرتے ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے اس
 آیت یا حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے آپ
 اس سے راضی ہیں یا نہیں؟ پھر حضور ﷺ
 کے فرمان کے مطابق فیصلہ کر کے لکھتے ہیں
 اور یہ جو ہم نے ائمہ مجتہدین کی حضور سے
 ملاقات اور استفادہ کا بیان کیا ہے یہ اولیاء
 اللہ کی کرامات میں سے ہے اور اگر ائمہ
 مجتہدین اولیاء نہ ہوں تو پھر روئے زمین پر
 کوئی ولی نہیں ہوگا حالانکہ کثیر اولیاء اللہ کی
 شہرت ہے اور وہ مرتبہ میں مجتہد سے کم
 ہوتے ہیں اور اولیاء کی حضور ﷺ سے بہ
 کثرت ملاقات ہوتی ہے جیسے شیخ
 عبدالرحیم قتادی اور سیدی شیخ ابی مدین
 مغربی اور سیدی ابوسعود ابن ابی العشاء اور
 سیدی ابراہیم دسوقی اور سیدی شیخ ابوالحسن
 شازلی اور سیدی شیخ ابوالعباس مرسی اور
 سیدی شیخ ابراہیم متولی اور سیدی الشیخ جلال

القنواوی وسیدی الشیخ ابی مدین
المغربی وسیدی ابی السعود ابن ابی
العشائر وسیدی الشیخ ابراہیم
الدسوتی وسیدی الشیخ ابی الحسن
الشاذلی وسیدی الشیخ ابراہیم
المقبولسی وسیدی الشیخ جلال
الدین السیوطی وسیدی الشیخ
احمد الزواوی البحرى وجماعة
ذکرناہم فی کتاب طبقات الاولیاء
ورایت ورقة بخط الشیخ جلال
الدین السیوطی عند احد اصحابہ
وهو الشیخ عبد القادر الشاذلی
مراسلة لشخص سالہ فی شفاعۃ
عند السلطان قايتباى رحمہ
اللہ تعالی اعلم یا اخی انسى
قد اجتمعت برسول اللہ ﷺ الی
وقتی هذا خمساً وسبعین مرة یقظة
ومشاهدة فلولا خوفی من احتجابه
ﷺ عنی بسبب دخولی للولایة
لطلعت القلعة وشفعت فیک
عند السلطان وانی رجل من خدام
حدیثہ ﷺ واحتاج الیه فی تصحیح
الاحادیث التی ضعفها المحدثون
من طریقہم ولا شک ان نفع

الدین سیوطی اور سید الشیخ احمد الزواوی البحرى
اور ایک کثیر جماعت جس کا ذکر ہم نے
کتاب 'طبقات اولیاء' میں کیا ہے اور میں
نے شیخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کا لکھا
ہوا خط شیخ عبدالقادر شاذلی کے پاس
دیکھا۔ کسی شخص نے شیخ سیوطی سے سلطان
قايتباى رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش
کرنے کے لیے کہا تھا اس کو علامہ سیوطی
نے جواب میں لکھا اے بھائی! میں اب
تک رسول اللہ ﷺ سے پچھتر (۷۵) مرتبہ
بیداری میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر مجھے
یہ خوف نہ ہوتا کہ حکام کے دربار میں حاضری
سے میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا تو
میں تمہاری سفارش کر دیتا۔ لیکن میں رسول
اللہ ﷺ کی احادیث کا خادم ہوں اور جن
احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دے دیا
اس کی تصحیح معلوم کرنے کے لئے مجھے رسول
اللہ ﷺ سے ملاقات کی ضرورت رہتی ہے
اور اے بھائی! اجتماعی نفع تمہارے انفرادی
نفع سے زیادہ ہے اور اس کی تائید شیخ جلال
الدین یہاں کرتے ہیں کہ سیدی محمد بن
زین جو رسول اللہ ﷺ کے نعت خواں
تھے۔ اور حضور ﷺ سے بالمشافہ بیداری
میں ملاقات کرتے تھے۔ جب وہ حج کے

ذالک ارجح من نفعک انت یا
 اخی او ویوید الشیخ جلال الدین فی
 ذالک ما اشتہر عن سیدی محمد
 بن زین المادح لرسول ﷺ انہ کان
 یری رسول اللہ ﷺ یقظۃ و مشافہۃ
 ولما حج کلمہ من داخل القبر ولم
 یزل هذا وقامہ حتی طلب منه
 شخص من النحراویۃ ان یشفع له
 عند حاکم البلد فلما دخل علیہ
 اجلسہ علی بساط فانقطعت عنہ
 الرؤیۃ فلم یزل یتطلب من رسول
 اللہ ﷺ الرؤیۃ حتی قرأہ شعرا
 فترأی له من بعید فقال تطلب رؤیتی
 مع جلوسک علی بساط الظلمۃ لا
 سیل لک الی ذلک فلم یغلنا انہ
 راہ بعد ذالک حتی مات او قد
 بلغنا عن الشیخ ابی الحسن
 الشاذلی وتلمیذہ الشیخ ابی
 العباس المرسی وغیرہما انہم
 کانوا یقولون لو احتجبت عنارویۃ
 رسول اللہ ﷺ طرفۃ عین ماعدنا
 انفسنا من جملة المسلمین فاذا
 کان هذا قول احاد الاولیاء فلائمۃ
 المجتہدون اولی بہذا المقام.

لیے گئے تو حضور ﷺ نے داخل قبر سے ان
 سے گفتگو فرمائی اور ان کا مقام یونہی بلند
 رہا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے حاکم شہر
 کے ہاں سفارش طلب کی جب حاکم کے
 پاس گئے تو اس نے انہیں اپنی مسند پر
 بٹھایا۔ اس کے بعد سے حضور ﷺ کی
 زیارت منقطع ہو گئی۔ وہ ہمیشہ حضور ﷺ
 کی زیارت کی جستجو میں لگے رہے تھے کہ
 ایک دن دور سے حضور ﷺ کی زیارت
 ہوئی، آپ نے فرمایا: میری زیارت طلب
 کرتے ہو اور ظالموں کے ساتھ مجلس کرتے
 ہو؟ اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ
 زیارت سے مشرف ہوا ہو حتیٰ کہ فوت ہو گیا
 اور شیخ ابوالحسن شاذلی اور ان کے شاگرد شیخ
 ابوالعباس مرسی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم
 پلک جھپکنے کی مقدار بھی حضور ﷺ سے
 اوچھل رہیں تو اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں
 کرتے۔ پس جب عام اولیاء اللہ کا یہ حال
 ہے تو ائمہ مجتہدین تو اس سے زیادہ مقام
 کے مالک ہیں اور سیدی خواص فرماتے تھے
 کہ مقلد کو اپنے امام کے قول پر عمل کرنے
 میں توقف نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے قول
 پر دلیل طلب نہ کرنا چاہیے کہ یہ بے ادبی
 ہے اور ان اقوال پر عمل کرنے میں توقف

وكان سيدى الخواص رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي لمقلد ان يتوقف فى العمل بقول من اقوال ائمة المذاهب ويطالبهم بالدليل على ذلك لانه سوء ادب فى حقهم وكيف ينبغي التوقف عن العمل باقوال قد بنيت على اصل صحيح الاحاديث او على الكشف الصحيح الذى لا يخالف الشريعة ابدا فان علم الكشف اخبار بالامور على ما هي عليه فى نفسها وهذا اذا حقيقته وجدته لا يخالف الشريعة فى شئ بل هو الشريعة بعينها فان رسول الله ﷺ لا يخبر الا بالواقع لعصمة من الباطل والظن اه وسياتى بيان ذلك قريبا ان شاء الله تعالى وسمعت سيدى عليا المرصى رحمه الله تعالى يقول مرارا كان ائمة المذاهب رضى الله تعالى عنهم وارثين لرسول الله ﷺ فى علم الاحوال وعلم الاقوال معا خلاف ما يتوهمه بعض المتصوفة حيث قال ان المجتهدين لم يرثوا من رسول الله ﷺ الا علم المقال فقط حتى

کس طرح جائز ہوگا جو احادیث صحیحہ اور کشف صحیح پر مبنی نہیں جو کبھی شریعت کے مخالف نہیں ہوتا؟ کیونکہ کشف صحیح ہمیشہ واقعی اور نفس الامری ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کشف نصیب ہو تو تم دیکھو گے کہ کشف صحیح شریعت کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ حضور ﷺ ہمیشہ واقع کے مطابق خبر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ ظن اور باطل سے محفوظ ہیں۔ اور ان شاء اللہ عنقریب اس کا بیان آئے گا اور سید علی مرصی رحمہ اللہ تعالیٰ بارہا بیان کرتے تھے: ائمہ مذاہب رضی اللہ تعالیٰ عنہم علم احوال اور علم اقوال میں رسول اللہ ﷺ کے وارث ہوتے ہیں۔ بخلاف بناوٹی صوفیوں کے جو کہتے ہیں کہ مجتہدین صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے وارث ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس کامل آدمی کا صرف چوتھائی علم طریقت ہے کیونکہ ہمارے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسماء الوہیت اول، آخر، ظاہر، باطن کے مقام پر نہ پہنچ جائے اور مجتہدین صرف اسماء ظاہر کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ازلیہ ابدیہ اور حقیقت کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں: یہ

ان بعضهم قال جميع ما علمه المجتهدون كلهم ربيع علم رجل كامل عندنا في الطريق اذا الرجل لا يكمل عندنا حتى يتحقق في مقام ولا يته بعلم الحضرات الاربع في قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وهؤلاء المجتهدون لم يتحققوا ليسوى علم على حضرة اسمه الظاهر فقط لا علم لهم بعلم حضرة الازل والابد ولا يعلم الحقيقة انته. قلت وهذا كلام جاهل باحوال الائمة الذين هم اوتاد الارض وقواعد الدين والله اعلم. وسمعت سيدى عليا الخواص ايضا يقول كل من نور الله تعالى قلبه وجد مذاهب المجتهدين واتباعهم كلها تتصل برسول الله ﷺ من طريق السند الظاهر بالعنة ومن طريق امداد قلبه ﷺ لجميع قلوب علماء امته فما اتقد مصباح عالم الا من مشكوة نور قلب رسول الله ﷺ فافهم وسمعت يقول مرة ما من قول من اقوال المجتهدين ومقلديهم الا وينتهى سنده برسول

كلام ان لوگوں کا ہے جو ائمہ مجتہدین جو دراصل زمین میں اللہ کے قطب اور دین کا مدار ہیں ان کے حال سے ناواقف ہیں واللہ اعلم۔ سیدی علی خواص فرماتے ہیں: جس شخص کے دل میں بھی اللہ کا نور ہوگا وہ مجتہدین اور پیروکاروں کو رسول اللہ ﷺ سے متصل پائے گا بطریق سند حدیث کے بھی اور رسول اللہ ﷺ کے قلب کی امداد سے بھی جو تمام علماء امت کو حاصل ہے اور کسی عال کا دل روشن نہیں ہوتا مگر رسول اللہ ﷺ کے سینہ کے نور سے اور سیدی علی خواص نے ایک مرتبہ فرمایا: مجتہدین اور ان مقلدین کے اقوال میں سے کوئی قول نہیں ہوتا مگر اس کی سند رسول اللہ ﷺ کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سند ظاہر اور سند باطن کی کیفیت سے پاک ہے۔ پس جو ان کے علوم کو نقل کرتا ہے۔ اس کے اقوال میں خطا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے طریقہ میں خطا ہو۔ اور محدثین کرام جتنی احادیث سند صحیح متصل کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان کی سند اللہ عزوجل تک پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل کشف کہتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جس نے

اللہ ﷺ ثم بجبریل ثم بحضرة الله عز وجل التي تجل عن التكييف من طريق السند الظاهر والسند الباطن والذي هو علم الحقيقة المزیدة بالعصمة فمن نقل علمها على الحقيقة لم يصح منه خطأ في قول من اقواله وانما يقع الخطأ في طريق الاخذ عنها فقط فكما يقال ان جميع مارواه المحدثون بالسند الصحيح المتصل ينتهي سنده الى حضرة الحق جل وعلى فكذلك يقال فيما نقله اهل الكشف الصحيح من علم الحقيقة وذلك لان جميع مصاييح علماء الظاهر والباطن قد اتقدت من نور الشريعة فما من قول من اقوال المجتهدين و مقلديهم الا وهو مويد باقوال اهل الحقيقة لا شك عندنا في ذلك.

(علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ)

میزان الشریعۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۴۳، ۴۵

عارف ربانی علامہ عبد الوہاب شعرانی کے بیان سے اس بات پر وافر روشنی پڑتی ہے کہ حضور ﷺ عہد رسالت سے لے کر قیامت تک تمام صالح اور اہل افراد امت کو تعلیم اور تزکیہ سے نوازتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مستفید میں حضور ﷺ سے استفادہ کرنے کی وہ تمام شرائط پائی جائیں جو مجتہدین کرام ان کے نائبین اور اولیاء اللہ میں ہوتی ہیں جن کی

حقیقت کو جان لیا اس لیے کہ تمام علماء ظاہر اور باطن کے چراغ نور شریعت سے روشن ہیں اور تمام مجتہدین اور ان کے مقلدین کے اقوال اصل حقیقت کے اقوال سے مزید ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔

طرف علامہ شعرانی نے اپنی اس عبارت میں اشارہ فرمایا ہے۔
 علم ہو یا کوئی اور نعمت سب اللہ تعالیٰ انہیں کی تقسیم سے دلاتا ہے جس کو جو ملتا ہے
 انہیں سے ملتا ہے جو پاتا ہے انہیں کے فیضان سے پاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کو براہ
 راست ان کے دست اقدس سے نعمت ملتی ہے اور کوئی بے شمار واسطوں کے ذریعہ ان سے
 نعمت پاتا ہے۔

میں پاس جو عطایا سب ان کا ہی کرم ہے
 جو وہ خود بلا کے دیتے تو پہچھ اور بات ہوتی

اس مضمون کو اب عمدۃ المتاخرین علامہ محمود آلوسی سے سنئے:

وجوز ان یکون ذلک
 بالاجتماع معه علیہ الصلوۃ
 والسلام روحانیۃ ولا بدع فی
 ذلک فقد وقعت رؤیتہ ﷺ بعد
 وفاته لغير واحد من الکاملین من
 هذه الامۃ والاخذ منه یقطۃ، قال
 الشیخ سراج الدین الملقن فی
 طبقات الاولیاء، قال الشیخ
 عبدالقادر الکیلانی قدس سرہ،
 رأیت رسول اللہ ﷺ قبل الظهر
 فقال لی یا بنی لم لا تتکلم؟ قلت یا
 أبناہ اننا رجل اعجم کیف أتکلم
 علی فصحاء بغداد؟ فقال افتح
 فاک ففتحہ فتفل فیہ سبعا وقال
 تکلم علی الناس وادع الی سبیل
 ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ

رسول اللہ ﷺ سے ملاقات اور استفادہ
 جائز ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ
 اس امت کے بے شمار کاملین نے حضور
ﷺ کی بیداری میں زیارت کی ہے اور
 آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ شیخ سراج
 الدین الملقن ”طبقات الاولیاء“ میں لکھتے ہیں
 کہ شیخ عبدالقادر دبیلائی قدس سرہ نے فرمایا:
 میں ظہر سے پہلے حضور ﷺ کی زیارت
 سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے!
 تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض
 کیا: اے ابا جان! میں ایک عجمی شخص ہو کر
 فصحاء بغداد کے سامنے کس طرح لب کشائی
 کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں
 نے اپنا منہ کھولا۔ آپ نے میرے منہ میں
 سات بار اپنا لعاب دین ڈالا اور فرمایا: اب
 وعظ کرو اور لوگوں کو حکمت اور نیکی سے

اللہ کے راستہ کی طرف بلاؤ۔ پس میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا میرے پاس خلعت کا ایک اڑھام جمع ہو گیا اور مجھ پر کچکی طاری ہو گئی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما ہیں۔ فرمانے لگے: اے بیٹے! وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا: اے ابا جان! مجھ پر کچکی طاری ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: منہ کھولو میں نے منہ کھولا تو آپ نے چھ بار میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا میں نے عرض کیا: آپ نے سات بار مکمل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے ادب کے پیش نظر۔ اس کے بعد آپ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک فکر کا غوطہ زن میرے دل کے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے اور تہ سے حقائق و معارف کے موتی نکال کر میرے سینہ کے ساحل پر رکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے ساحل پر رکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے درمیان کھڑا ایک سفیر ترجمان زبان سے کہہ رہا ہے: اچھی عبادت کی نفیس قیمت ادا کر کے ان موتیوں کو خرید لو اور خلیفہ بن موسیٰ انہر مکی نے شیخ کی سوانح میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رسول

فصیلت الظہر و جلست و حضرنی خلق کثیر فارتج علی فرایت علیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ قائمبازانی فی المجلس فقال لی یابنی لم لا تتکلم؟ قلت یا ابتاه قد ارتج علی فقال افتح فاک ففتحتہ ففعل فیہ ستا فقلت: لم لا تکملہا سبعا؟ قال: ادبا مع رسول اللہ ﷺ ثم توارى عنی فقلت غواض الفکر یغوص فی بحر القلب علی درد المعارف فیتسخر جہا الی ساحل الصدر فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان فتشتري بنفانس اثمان حسن الطاعة فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وقال ایضا فی ترجمة الشیخ خلیفہ بن موسیٰ النہر ملکی کان کثیر الرؤیة لرسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یقظہ و مناما فکان یقال: ان اکثر افعاله یتلقاه منہ ﷺ یقظہ و مناما وراه فی لیلة واحدة سبع عشرة مرة قال لا فی احداھن: یا خلیفہ لا تصجر منی فکثیر من اولیاء مات بحسرة رؤیتی، وقال الشیخ تاج الدین بن عطاء اللہ فی لطائف المنن: قال رجل للشیخ

ابی العباس المرسی یا سیدی صافحنی بکفک هذه فانک لقیمت رجالا و بلادا فقال واللہ ما صافحت بکفی هذه الا رسول اللہ ﷺ وقال الشیخ لو حجب عنی رسول اللہ ﷺ طرفة عين ما عدت نفسی من المسلمین ومثل هذه النقول کثیر من کتب القوم جدا.

(بوالفضل سید محمود آلوی متوفی ۱۲۷۰ھ)

روح المعانی پ ۲۲ ص ۳۵-۳۶)

اللہ ﷺ کی نیند اور بیداری میں بہ کثرت زیارت کیا کرتے اور شیخ نیند اور بیداری میں رسول اللہ ﷺ سے بہ کثرت وظائف حاصل کرتے تھے۔ ایک بار صرف ایک رات میں شیخ کو سترہ مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی۔ اس رات کی زیارتوں میں سے ایک زیارت میں سرکار نے فرمایا: اے خلیفہ! میری زیارت کے لیے زیادہ بے قرار نہ ہوا کرو۔ نہ جانے کتنے اولیاء اللہ میری زیارت کی حسرت میں ہی فوت ہو گئے اور شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ "لطائف المؤمنین" میں لکھتے ہیں ایک شخص نے شیخ ابوالعباس مرسی سے کہا: اے میرے سردار! اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کیجئے کیونکہ آپ بہت سے شہروں میں گئے ہیں اور آپ نے بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات کی ہے! ابوالعباس مرسی نے کہا: بخدا! میں اس ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور شیخ مرسی نے کہا کہ اگر میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ سے اوجھل پاؤں تو اس ساعت اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ (علامہ آلوسی فرماتے ہیں:) کتابوں میں اس قسم کی عبارتوں کی

تعداد بہت زیادہ ہے۔

سلف اور خلف سے یہ بات بہت مسلسل منقول چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ سرکارِ دو عالم ﷺ کو نیند میں دیکھتے ہیں اور انہیں اسی حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ جو مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا وہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں بھی دیکھتے ہیں اور حضور ﷺ سے ان چیزوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جن میں ان کو تردد اور پریشانی رہتی ہے۔ اور حضور ﷺ ان کے لیے مسک اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان کا تردد ختم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور بغیر کسی زیادتی اور کمی کے فی الواقع ایسا ہی ہے۔

حافظ ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اب بھی حضور ﷺ سے بیداری میں ملاقات اور آپ سے علم کا حصول ممکن ہے؟ حافظ ابن حجر مکی نے جواب میں فرمایا: یہ بات ممکن ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات میں اس بات کی تصریح ہے جیسے امام غزالی، بارزی تاج الدین سبکی اور عقیف یافعی شافعیہ سے اور قرطبی اور ابن

اس کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

وقد ذكر عن السلف والخلف وهلم جدا ممن كانوا راؤه ﷺ في النوم و كانوا ممن يصدقون بهذا الحديث فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص انتهى المراد منه.

(ابو الفضل سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ،

روح المعانی ج ۳، ص ۳۶)

اور حافظ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں:

وسئل نفع الله بعلمه ورضي الله عنه هل يمكن ايمان الاجتماع بالنبي ﷺ في اليقظة والتلقي منه فاجاب: نعم يمكن ذلك. فقد صرح بان ذلك من كرامات الاولياء الغزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف السافعي من الشافعية والقرطبي وابن ابي حمزة

ابی حمزہ اور ابی جمرۃ مالکیہ سے اور اولیاء اللہ سے حکایت ہے کہ ایک ولی ایک فقیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی۔ ولی نے کہا: یہ حدیث باطل ہے۔ فقیہ نے پوچھا: آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا: تمہارے سر کے پاس نبی ﷺ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں: یہ بات میں نے نہیں کہی پھر فقیہ کے لیے بھی اس کو کشف کر دیا اور فقیہ نے بھی حضور ﷺ کی زیارت کی۔

اگر تم پوچھو کہ دنیا میں کوئی ایسا بشر ہے جس کو حضور ﷺ کے واسطے کے بغیر کوئی نعمت ملی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ شیخ ابن عربی نے بیان کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر وہ حضور ﷺ کی باطنیت سے مستفید ہے۔ خواہ انبیاء ہوں، خواہ علماء اور علماء خواہ پچھلی شریعتوں کے ہوں یا اس شریعت کے۔

بہر حال قطب واحد اور تمام انبیاء

وابی جمرۃ عن المالکیۃ وقد حکى عن بعض الاولیاء انه حضر مجلس فقیہ فروى ذالک الفقیہ حدیثا فقال له الولی هذا الحدیث باطل قال ومن این لک هذا قال هذا النبی ﷺ واقف علی راسک يقول انی لم اقل هذا الحدیث وکشف للفقیه فراہ. (حافظ ابن حجر مکی متوفی ۹۷۴ھ، فتاویٰ حدیثیہ، ص ۲۵۴)

اور علامہ عبد الوہاب شرعانی لکھتے ہیں: (فان قلت) هل ثم احد من البشر ینال فی الدنیا علما من غیر واسطۃ محمد ﷺ (فالجواب) کما قاله الشیخ فی الباب الاحد وتسعین واربع مائة لیس احد ینال علما فی الدنیا الا وهو من باطنیۃ محمد ﷺ سواء الانبیاء والاولیاء المتقدمون علی بعثه والمتأخرون عنه واطال فی ذلک کما تقدم بسط فی المبحث قبله. (علامہ عبد الوہاب شرعانی متوفی ۹۷۳ھ، البیواقیت والجواهر، ج ۲ ص ۳۴۹ وارجاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

نیز فرماتے ہیں:

امام القطب الواحد الممد

لجميع الانبياء المن اى والاقطاب
من حين الشاء الانسان الى يوم
القيمة فهو روح ﷻ (علامہ عبدالباق
شعرانی متوفی ۵۹۷ھ، البواقیت والواجبات ص ۳۵۲
دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۸ھ)

کون دیتا ہے دینے کو مونہہ چاہیے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی
اور اس بحث میں انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

ثم التحقيق ان رؤيته ﷻ لا
يتعين في رؤية عين الذات المباركة
فان الاحوال في رؤية الشخص مختلفة
فربما نرى شخصا من الاحياء ولا
يكون له علم برؤيتنا ولو كان في
المنام عين ما في الخارج لكان عنده
شعور بها فالمرنى اذابها والله تعالى
اعلم. قد يكون صورة مخلوقة الله
تعالى على مثال تلك الصورة اى
انه تعالى يخلق حقيقة على مثال
صورة وروحانيته اراها واقع
فى نفسنا مخاطبتها اياها وقد تكون
روح المباركة بنفسها مع البدن
المثانى لم قد تكون يقظة ايضا كما
انها قد تكون مناما ويمكن عندى
رؤيته ﷻ يقظة لمن رزقه الله
سبحانه كما نقل عن السيوطى رحمه

پھر تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی
زیارت آپ کی معین ذات مبارکہ میں منحصر نہیں
ہے کیونکہ آپ کی زیارت کے وقت آپ کی
شخصیت کریمہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں
کیونکہ بسا اوقات زندہ لوگوں میں سے کسی
شخص کو دیکھتے اور اسے ہمارے دیکھنے کا علم
نہیں ہوتا اور اگر نیند میں بھی وہی نظر آئے
جس کو ہم نے بیداری میں دیکھا تھا تو اسی کو
شعور ہونا چاہیے۔ پس جس صورت کی
زیارت ہوتی ہے (واللہ اعلم) وہ حضور ﷺ
کی اصل صورت کی مثال کے مطابق مخلوق
ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی
اصل صورت کے مطابق مثال پیدا فرماتا
ہے جس میں حضور کی حقیقت اور روحانیت
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ صورت ہمیں دکھاتا اور
ہمارے دلوں میں واقع کرتا ہے اور اس سے
ہم کو ہم کلام کرتا ہے اور کبھی حضور ﷺ کی

روح ہنسہا اپنے بدن مثالی کے ساتھ آتی ہے اور پھر کبھی نیند میں اور میرے نزدیک حضور ﷺ کی زیارت بیداری میں ممکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے جیسا کہ منقول ہے علامہ سیوطی (جو عابد اور زاہد علم میں اپنے معاصرین میں سب سے بڑھ کر تھے) انہوں نے حضور ﷺ کو بائیس مرتبہ دیکھا اور آپ سے مختلف احادیث کی تحقیق کی۔ پھر حضور ﷺ کی تصحیح کے مطابق ان احادیث کی تصحیح کی اور ان کی طرف شازی نے اپنی بعض ضروریات کے بارے میں خط لکھا کہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی سلطان وقت کی طرف سفارش کر دیں کیونکہ سلطان ان کی تعظیم کرتا تھا۔ پس سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور عذر پیش کیا کہ اس کام کے کرنے سے مجھے بھی نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کو بھی کیونکہ حضور ﷺ کی بے شمار مرتبہ زیارت کرتا ہوں۔ اور اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق سلطان سے تمہاری سفارش کر دی اور حکام کے دروازے پر چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ میں حضور ﷺ کی زیارت مبارکہ سے محروم ہو جاؤں اور میں امت کے اس بڑے نقصان

السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ (وکان زاهدا) متشددافى الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن) انه راہ ﷺ اثنین و عشرين مرة و ساله عن احادیث ثم صححها بعد تصحيحه ﷺ و كتب اليه الشاذلى يستشفع به ببعض حاجته الى سلطان الوقت و كان يوقره فابى السيوطى رحمه الله تعالى ان يشفع له وقال انى لا افعل و ذالك لان فيه ضرر نفسى و ضرر الامة لانى زرتہ ﷺ غير مرة ولا اعرف فى نفسى امرا غير انى لا اذهب الى باب الملوک فلو فعلت امکن ان احرم من زیارته المبارکة فاننا لرضى بضررک اليسیر من ضرر الامة الکثیر والشعرانى رحمه الله تعالى ايضا کتب انه راہ ﷺ و قراء علیه البخارى فى ثمانية رفقة معه ثم سماهم وکانوا احد منهم حنفيا و كتب الدعاء الذى قراه عند ختمه فالرؤية بقطعة متحققة و انکارها جهل.

(انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۳ھ، فیض

الہامی ج ۱، ص ۲۰۴)

کے مقابلہ میں تمہارے دنیاوی نقصان کو برداشت کر لوں گا اور شرعی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو بیداری میں دیکھا اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے بیداری میں ”بخاری“ پڑھی شرعی نے ان میں سے ہر ایک کا نام لیا۔ ان میں سے ایک ساتھی خفی تھا اور شرعی نے وہ دعا بھی لکھی ہے جو حضور ﷺ نے ختم بخاری کے وقت پڑھی۔ پس بیداری میں آپ کی زیارت ایک حقیقت ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

علامہ عبد الوہاب شرعی، علامہ آلوسی، علامہ ابن حجر مکی، قدوة الصوفیاء محی الدین ابن عربی اور مخالفین کے پیشوا انور کشمیری کی ان مفصل عبارات سے یہ امر مبرہن ہو گیا کہ حضور ﷺ نہ صرف صحابہ کو تعلیم دیتے تھے بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان سب کو علم و حکمت سے نوازتے ہیں۔ عوام کو کتاب و سنت کے واسطے سے اور خواص بالمشافہ اور براہ راست ”اللهم اجعلنی من الخواص لا زوره واتلقى منه“ بلامشافہ منا ما ویقظة“ اور انور شاہ کشمیری نے صراحت کی ہے کہ جو شخص اس بات کا انکار کرے گا وہ شخص جاہل ہوگا۔

ويعلمهم الكتاب والحكمة
واخرین منهم لما یلحقوا بهم .
(اور حضور) کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں (اور مکہ والوں کے علاوہ) ان لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے جو ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔

اور ہم نے علماء کی عبارات سے ثابت کر دیا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ حضور ﷺ اخیر امت کے افراد کو آج تک نیند اور بیداری میں علم و حکمت سے نواز رہے ہیں۔ آئیے! اب اس

سلسلے میں کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں کہ انہوں نے ”واخرین منہم لما یلحقوا بہم“ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟

ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

وقال اخرون انما عنی بذالک
 جمیع من دخل فی الاسلام کائنا من
 اور بعض مفسرین نے کہا کہ ”واخرین
 منہم“ سے قیامت تک اسلام لانے والے
 لوگ مراد ہیں خواہ کوئی بھی ہوں۔
 (ابو جعفر محمد بن جریر طبری
 متوفی ۳۱۰ھ، جامع البیان پ ۲۸ ص ۶۳)

اس کے بعد اس کے ثبوت میں حدیث ذکر کرتے ہیں:

قال ابن زید فی قول اللہ
 عز وجل واخرین منہم لما یلحقوا
 ابن زید نے اللہ تعالیٰ کے قول
 بہم قال هؤلاء کل من کان بعد النبی
 تفسیر میں فرمایا: یہ وہ قیامت کے لوگ ہیں
 جو حضور ﷺ کے بعد ایمان لائے خواہ
 الاسلام من العرب والعجم.
 عربی ہوں یا عجمی۔
 (ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ،
 جامع البیان، پ ۲۸ ص ۶۳)

اور امام قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای یعلمہم ویعلم اخرین من
 المؤمنین لان التعليم اذا تناسق الی
 (یعنی حضور) مومنوں کو بھی تعلیم
 دیتے ہیں اور ان مومنوں کو بھی جو بعد میں
 آئیں گے کیونکہ جب آپ کی تعلیم آخری
 زمانہ تک قائم رہے گی تو وہ آپ ہی کی
 طرف منسوب ہوگی۔ ”لما یلحقوا بہم“
 سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانہ میں
 نہ تھے اور آپ کے بعد آئیں گے۔ حضرت
 عبد اللہ بن عمر اور سعد بن جبیر نے کہا کہ وہ
 السمؤنین لان التعليم اذا تناسق الی
 اخر الزمان کان کله مسندا الی اوله
 فکسانه هو الذی تولی کل وما
 وجد منه (لما یلحقوا بہم) ای لم
 یکونوا فی زمانہم ولیجنون بعدہم
 قال ابن عمر و سعید ابن جبیر ہم
 العجم ان قال وقال مجاهد ہم الناس

عجمی لوگ ہیں اور مجاہد نے کہا: اس سے مراد عرب کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو حضور پر ایمان لائے اور ابن زید اور مقاتل نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو حضور ﷺ کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔

كلهم یعنی من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد ﷺ وقاله ابن زيد و مقاتل ابن حيان قالاهم من دخل في الاسلام بعد النبي ﷺ الى يوم القيامة. (امام ابو عبد اللہ بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ الجامع لاحکام القرآن ج ۱۸ ص ۹۳)

اور علامہ آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

ای لم یلحقوا بهم بعد وسیلحقون وهم الذين جاؤا بعد الصحابة الى يوم الدين. (علامہ محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی پ ۲۸ ص ۹۳-۹۴)

یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک صحابہ سے لاحق نہیں ہوئے اور غنقریب لاحق ہوں گے۔ یہ لوگ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے مسلمان ہیں۔

ای لم یلحقوا بعد وهم الذين بعد الصحابة رضی اللہ عنہم وهم الذين یاتون من بعدهم الى يوم الدين. (ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود متوفی ۷۰۱ھ تفسیر مدارک التقریل علی ہاشم الحازن ج ۳ ص ۲۶۴)

یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے عربوں کے سوا حضور ﷺ کی تصدیق کی۔

کل من صدق النبي ﷺ من غیر العرب. (حافظ حماد الدین اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۶۴)

تھانوی صاحب اس آیت کے تحت مسائل السلوک کے تحت لکھتے ہیں:

”اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کا فیض امت پر قیامت تک منقطع نہ ہوگا۔ اور اولیاء آپ کے ورثہ ہیں اسی طرح ان کا فیض بھی بعد وفات جاری رہتا ہے۔“

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، بیان القرآن ج ۲ ص ۶۴-۱۰۶)

اس تفصیل سے ہمارا مقصود یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور ﷺ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے معلم ہیں، جیسا کہ ان کتب تفسیر کی صراحت سے ظاہر ہوا۔ عوام کے لیے کتاب و سنت کے واسطے سے معلم ہیں اور خواص ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کے لیے بلا واسطہ معلم ہیں۔ ان کو نیند اور بیداری میں بالمشافہ تعلیم دین سے نوازتے ہیں، جیسا کہ محی الدین ابن عربی، علامہ ابن حجر مکی، علامہ سیوطی، علامہ عبد الوہاب شعرانی، علامہ سید محمود آلوسی اور انور شاہ کشمیری کے حوالوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔

اس تفصیل کے بعد اب اس اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اگر ”علمک مالکم تکن تعلم“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا تو لازم آئے گا ”ويعلمکم مالکم تکنونوا تعلمون“ کا مطلب یہ ہوگا امت جو کچھ نہیں جانتی اس کو حضور نے وہ سب کچھ بتلادیا۔ پھر حضور کے علم کلی میں کیا خصوصیت رہی اور نبی اور امت کے علم میں مساوات ہوگئی؟ اس کا جواب ہم نے تفصیل سے دے دیا ہے کہ حضور ﷺ قیامت تک افراد امت میں سے جو جس علم کا اہل ہے اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس طرح قیامت تک کی کل امت مل کر ان تمام حقائق کو جانے گی جن کو حضور ﷺ اکیلے جانتے ہیں۔ اس لیے مساوات لازم آئی اور نہ آپ کی خصوصیت میں کوئی فرق آیا۔ اور یہ جواب اس قاعدہ کی بنا پر ہے کہ جب جمع کا تقابل جمع سے ہو تو تقسیم احاد کی احاد کی طرف ہوتی ہے اور ”يعلمکم مالکم تکنونوا تعلمون“ میں ضمیر ”کم“ بھی جمع ہے اور ”مالکم تکنونوا تعلمون“ میں بھی جمع ہے نیز جس طرح ”علمک مالکم تکن تعلم“ (جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتادیا) میں عقل شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے (حالانکہ آپ انہیں بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ متناہی کے ساتھ غیر متناہی کا قیام نہیں ہو سکتا اور حضور ﷺ متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں۔ اس لیے جہاں عقل تخصیص کرتی ہے کہ اس آیت کے عموم سے اللہ تعالیٰ کے غیر متناہی علوم مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح وہ علوم بھی مستثنیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہیں جن کو ”مالا دلیل“ لیکن تمام امت کے کل علوم مل کر بھی حضور ﷺ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے اس کی تفصیل بالا لائل آگے آ رہی ہے۔

علیہ " سے تعبیر کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح "یعلکم مالم تکنوا تعلمون" میں بھی عقلاً تخصیص ہوگی۔ حضور ﷺ نے سب امت کو سب علوم بتائے۔ لیکن ان سب سے مراد وہ علوم ہیں جو ان افراد امت کے اپنے اپنے حال کے مناسب اور ان کی اپنی شان کے مطابق ہیں (اور قاعدہ جمع کا تقابل جمع سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے)۔ لہذا یہاں بھی علوم کے عموم سے وہ علوم مستثنیٰ ہیں جو نبوت اور رسالت اور خاص طور پر آپ کے خصائص میں سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت کے تمام افراد کے علوم مل کر بھی حضور ﷺ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے ایک قطرہ سمندر کے سامنے ہو۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (النساء ۱۱۳)

جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔

اس آیت کے تحت ہم نے حضور ﷺ کا علم کلی ثابت کیا ہے اور اس سلسلے میں منکرین علم مصطفیٰ ﷺ کے جو شبہات ہیں ان کا مسکت جواب باواکمل و باحوالہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ امر لانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علماء اسلام میں سے کن کن حضرات نے حضور ﷺ کے علم کلی پر استدلال کیا ہے اور غلام رسول سعیدی کا دامن اس استدلال میں کن کن نفوس قدسیہ کے ساتھ وابستہ ہے؟

علامہ بدرالدین عینی حنفی فرماتے ہیں:

وقد کثر الاختلاف فی الروح بین الحکماء والعلماء المتقدمین قدیما وحديثا الی ان قال فلا کثرون علی انهم علی ان الله تعالیٰ ابهم علم الروح علی الخلق واستاثره لنفسه حتی قالوا ان النبی ﷺ لم یکن عالما به قلت جل منصب النبی روح کی حقیقت میں حکماء اور علماء شروع اور آخر میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت مخلوق پر منکشف نہیں کی اور اس کے علم کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا: نبی ﷺ کو بھی روح کی حقیقت کا علم نہیں

و قد کثر الاختلاف فی الروح بین الحکماء والعلماء المتقدمین قدیما وحديثا الی ان قال فلا کثرون علی انهم علی ان الله تعالیٰ ابهم علم الروح علی الخلق واستاثره لنفسه حتی قالوا ان النبی ﷺ لم یکن عالما به قلت جل منصب النبی

ﷺ وهو حبيب الله وسيد خلقه ان يكون غير عالم بالروح وكيف وقد من الله بقوله (وعلمك ما لم تكن تعلم) وكان فضل الله عليك عظيما) وقد قال اكثر العلماء ليس في الآية دليل على ان الروح لا يعلم ولا على النبي ﷺ لم يكن يعلمها.

(علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی متوفی

۸۵۵ھ عمدة القاری جز ۲۰ ص ۲۰۱)

تھا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی ﷺ کا مقام اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ تمام مخلوق کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا کہ ”آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے“؟ اکثر علماء نے کہا کہ اس آیت مبارکہ میں روح کے منکشف ہونے کی دلیل نہیں اور نہ اس بات پر کہ نبی ﷺ اس کو جانتے نہیں تھے۔

علامہ عینی نے حضور ﷺ کے علم روح پر ”علمک ما لم تكن تعلمون“ سے استدلال کیا ہے اور یہ استدلال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ”علمک ما لم تكن تعلم“ کو علم کلی پر محمول کیا جائے کیونکہ اہل علم پر مخفی نہیں کہ علم روح جزئی علم ہے اور جزئی کا علم جزئی سے نہیں کلی سے مستفاد ہوتا ہے۔ اگر ”علمک ما لم تكن“ سے مراد بعض علوم جزئیہ ہوں تو ان سے علامہ عینی کا علم کلی پر استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ یہ استدلال اس وقت صحیح ہوگا جب ”علمک ما لم تكن“ سے مراد علم کل فہو المراد۔

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

(وعلمک) بانواع الوحی (ما لم تكن تعلم) ای الذی لم تكن تعلمه من خفیات الامور و ضمائر
اللہ تعالیٰ نے وحی کی مختلف اقسام سے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے خواہ وہ پوشیدہ

۱۔ حضور ﷺ کو روح کی حقیقت کا علم تھا اس پر مستقل عنوان کے تحت بحث کریں گے۔

الصدور ومن جملتها وجوه ابطال
کید الکائدین اومن امور الدین
واحکام الشرع. کما روی عن ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اومن
السخیر والشر. کما قال الضحاک
اومن اخبار الاولین والآخرین کما
قیل اومن جمیع ما ذکر کما یقال
ومن الناس عن فسر الموصول
باسرار الکتاب والحکمة ای انه
سبحانه انزل علیک ذالک
واطلعک علی اسراره ووافقک
علی حقائقہ. (علامہ سید محمود آوی متوفی
۱۲۷۰ھ، روح المعانی ۵، ۱۳۳)

اور علامہ علاؤ الدین خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام چیزیں
بتلا دیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے
یعنی شریعت کے احکام اور امور دین اور
ایک تفسیر یہ ہے کہ غیب سے آپ جو کچھ
نہیں جانتے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بتلا دیا اور ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کو تمام
پوشیدہ چیزوں اور لوگوں کے دلوں کے
حالات پر مطلع کر دیا اور منافقین کے احوال
اور ان کے مکر پر مطلع کر دیا۔ اور ”اے محمد!
اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ آپ پر قائم رہا ہے۔“

علمک ما لم تکن تعلم یعنی
من احکام الشرع وامور الدین وقیل
علمک من الغیب ما لم تکن تعلم
وقیل معناه و علمک من خفیات
الامور واطلعک علی ضمائر
القلوب و علمک من احوال
المنافقین و کیدہم (و کان فضل اللہ
علیک عظیما) یعنی ولم یزل
فضل اللہ علیک یا محمد عظیما
فاشکرہ علی ما اولالک من

احسانہ ومن علیک بنبوۃ و علمک ما انزل من کتابہ و حکمتہ۔ (علامہ علاؤ الدین خازن متوفی ۷۴۱ھ، لباب التأویل الموسوم بالخازن ج ۱ ص ۴۲۵)

اور علامہ مظہری لکھتے ہیں:

وعلمک العلوم بالاسرار و المغیبات۔ (علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ تفسیر مظہری ج ۲ ص ۲۳۴)

اور علامہ زکحشری لکھتے ہیں:

من خفیات الامور و ضمائر القلوب او من امور الدین و الشرائع۔ (علامہ جبار اللہ زکحشری متوفی ۱۳۸۱ھ تفسیر کشف ج ۱ ص ۵۶۳)

اور علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

وانزل اللہ علیک الکتب و الحکمة بقول ومن فضل اللہ علیک یا محمد مع سائر ما تفضل بہ علیک من نعمہ انہ انزل علیک الکتب و هو القرآن الذی علیہ بیان کل شیء و ہدی و موعظة و الحکمة یعنی وانزل علیک مع الکتب الحکمة و ہی ما کان فی الکتب مجملًا ذکرہ من حلالہ و حرامہ و امرہ و نہیہ و احکامہ و وعدہ و

آپ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے جس نے اپنے احسان سے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ پر جو کتاب اور حکمت نازل کی اس کا علم عطا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسرار اور مغیبات کا علم عطا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دیں جن کو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی مخفی امور، لوگوں کے دلوں کے حالات، امور دین اور احکام شریعت۔

(اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی) اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے محمد! باوجود ان باقی تمام نعمتوں کے جن سے ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے اس کی خاص نعمتوں سے یہ ہے کہ اس نے آپ پر کتاب نازل کی جو کہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اور حکمت نازل کی یعنی کتاب کے ساتھ آپ پر حکمت نازل کی جس میں قرآن کریم میں جو حلال و حرام امر و نہی

وعیدہ (و علمک مالہ تکن تعلم) من
خبر الاولین والآخرین، وما کان وما
هو کائنات قبل ذالک من فضل اللہ
اللہ علیک یا محمد مذخلفک
فاشکرہ علی ما اولاک۔

(ابو نعیم بن ابی جریر طبری متوفی ۲۱۰ھ)

جامع البیان پ ۵ ص ۷۱

آپ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔

”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ (النساء: ۱۱۲) کے تحت ہم نے جو حضور ﷺ کا علم کلی بیان کیا تھا اس پر عقلی شبہات و قواعد عربیہ اور کتب تفسیر کی تائید سے دور کر دیا اور بالخصوص اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مستند ائمہ تفسیر کی عبارت سے حضور ﷺ کے اس علم کلی کو مبرہن کر دیا (تاہم یاد رہے کہ علم کلی کا عقیدہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہے اور جو شخص محض تحقیق کی وجہ سے ان دلائل سے اختلاف کرے اور اس کی نیت تحقیق رسالت نہ ہو تو اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے)۔

تاہم اس اختلافی مسئلہ میں ہمارا مختار وہی ہے جو ان علماء اسلام کا ہے اور جس کا دل رسول اللہ ﷺ کی محبت سے معمور ہو۔ اس کی ہمتیں اس بیان کو پڑھ کر روشن ہوں گی اور دل مسرور ہوگا کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے اور جن کے دل رسول اللہ ﷺ کی محبت سے خالی ہیں اور وہ آپ کی عقیدت سے محروم ہیں ان کے ذہن پریشان ہوں گے چہرہ زرد ہو جائے گا دل کی کلیاں مرجھا جائیں گی اور ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی اور ایسا ہونا ایک قدرتی امر ہے کیونکہ رسول ﷺ کے علمی کمالات ان لوگوں کو کبھی راس نہیں آئے۔ مخالف مذکور نے لکھا ہے:

خال صاحب کا یہ دعویٰ کہ روز ازل سے روز آخر تک کی تمام اشیاء اور ہر ذرہ ذرہ کا تفصیلی علم آنحضرت ﷺ کو حاصل ہے ایک نرا کفریہ دعویٰ ہے۔

(محمد رفیع از خان صفدر، اتمام الہام، ص ۲۶)

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ علامہ مینی، علامہ آلوسی، علامہ خازن، علامہ زبیدی اور علامہ

بن جریر طبری سب نے ہی اپنے اپنے انداز میں علم کلی کی تقریر کی ہے اور آپ کے فتویٰ سے یہ تمام علماء اساطین دین (ان کے علاوہ اور بہت سے علماء کا ہم آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے) بیک جنبش قلم کا فرقرار پائے۔ پہلے آپ نے حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کے اطلاق کو کفر اور شرک قرار دیا تھا اور اپنے اس فتویٰ سے علامہ زنجیری، علامہ میر سید شریف، علامہ فخر رازی، ابن جریر طبری، علامہ بیضاوی، امام قرطبی، علامہ آلوسی، علامہ شوکانی، علامہ اسماعیل حق، شیخ ابوسعود، علامہ نیشاپوری، علامہ خازن، علامہ عسقلانی، علامہ ابن حجر مکی، ملا علی قاری اور ابن عابدین شامی کو کافر اور شرک قرار دے ڈالا کیونکہ ان علماء اسلام نے حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔

ذرا سوچیں تو سہی کہ آپ کی ایک عبارت نے کتنے رجال اسلام کو کافر و شرک بنا ڈالا ہے؟

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے

ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر

پھر اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ خود سمیت اپنے گھر کے بزرگوں کو بھی کافر اور شرک بنا ڈالا کیونکہ مخالف مذکور نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ پر علم غیب کا اطلاق کفر ہے اور تھانوی صاحب نے ”حفظ الایمان“ میں، حسین احمد مدنی نے ”شہاب ثاقب“ میں، مرتضیٰ حسین چاند پوری نے ”توضیح البیان فی حفظ الایمان“ میں جگہ جگہ اور محمد منظور نعمانی نے ”فیصلہ کن مناظرہ“ میں متعدد جگہ اور خود مخالف مذکور نے ”عبارات اکابر“ میں حضور ﷺ کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔

بتلائیے کہ آپ کے فتویٰ کے بشمول آپ کے دیوبند کے یہ تمام صنادید کافر اور شرک ہوئے یا نہیں؟

اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی

ہوتا ہے جو خراب ہو تیرا ہی گھر نہ ہو

حضور ﷺ کے علم کلی پر ہم نے قرآن کریم سے دو دلیل پیش کی ہیں۔ اس کے بعد احادیث شریفہ اور علماء اسلام کی عبارات کی روشنی میں یہ مسئلہ آپ پر واضح کرنا چاہتے ہیں

تاکہ معلوم ہو کون کون سی برگزیدہ ہستیاں مخالف مذکور کے فتویٰ کفر کی زد میں ہیں؟
امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عمر قال قام فينا رسول
الله ﷺ مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق
حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل
النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه
ونسبه من نسبه.

(امام محمد بن اسماعیل البخاری متوفی ۲۵۶ھ
صحیح بخاری، ج ۱ ص ۴۵۳)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ ایک مجلس میں کھڑے ہوئے
پھر آپ ﷺ نے ابتداء آفرینش سے خبریں
بیان کرنا شروع کیں۔ حتیٰ کہ جنتوں کے
جنت میں اپنے مراتب تک جانے اور
جہنموں کے جہنم میں اپنے ٹھکانوں تک
جانے کی خبریں بیان کیں۔ جس شخص نے
ان خبروں کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس
نے ان کو بھلایا اس نے بھلادیا۔

اور علامہ عینی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

وفيه دلالة على انه اخبر في
المجلس الواحد بجميع احوال
المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها
وفي ايراد ذلك كلها في مجلس
واحد امر عظيم من خوارق العادة
وكيف وقد اعطى جوامع الكلم مع
ذلك. (حافظ بدر الدين عيني متوفى ۸۵۵ھ
عمدة القاري ج ۱ ص ۱۱۰)

اور علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

وفى تيسير ايراد ذلك كله
فى مجلس واحد من خوارق العادة
امر عظيم ويقرب ذلك مع كون

اس حدیث میں اس بات پر دلالت
ہے کہ حضور ﷺ نے مجلس واحد میں تمام
مخلوقات کے احوال ان کی ابتداء سے لے
کر انتہاء تک بیان کر دیئے اور ان سب کو
ایک مجلس میں بیان کر دینا حضور ﷺ کے
معجزات میں سے ایک امر عظیم ہے اور یہ
کیونکر غیر متصور ہوگا جب کہ آپ کو جوامع
الکلم بھی دیئے گئے ہیں؟

ان تمام خبروں کو ایک مجلس میں بیان
کر دینا حضور ﷺ کے ان عظیم معجزات میں
سے ہے جن میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں

ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جوامع الکلم بھی عطا فرمائے گئے تھے۔

معجزاتہ لا مرية فيها انه ﷺ اعطى جوامع الکلم. (حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ فتح الباری ج ۱ ص ۱۰)

اور ملا علی قاری لکھتے ہیں:

یعنی حضور ﷺ نے ابتداء خلق سے لے کر ان کے جنت اور دوزخ میں ٹھہرنے تک کے تمام احوال بیان فرمادیے اور ایک مجلس میں تمام مخلوق کے ان تمام احوال کو بیان فرمادینا جو ان کی ابتداء، دنیاوی زندگی اور اخروی احوال پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس تفصیلی بیان کو حضور ﷺ پر آسان کر دینا ایک امر عظیم ہے۔

ای اخبرنا عن المبدء شيئا بعد شيء الى ان انتهی الاخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار وذل ذالك على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من المبدء والمعاد والمعاش فتيسير ايراد ذلک في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظیم.

(سید علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ مرقاۃ ج ۱ ص ۴۴)

اس مضمون کی ایک اور حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک خطبہ دیا اور قیامت تک جتنے امور ہونے والے تھے آپ ﷺ نے وہ سب بیان کر دیئے جس شخص نے انہیں جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

عن حذيفة لقد خطبنا النبي ﷺ خطبة ما ترك فيه شيئا الى قيام الساعة الا ذكره علمه من علمه و جهله من جهله الحديث. (امام محمد بن اسماعیل متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۷۷)

علامہ قسطلانی اور ان کے متقن کی شرح کے ساتھ علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

اس حدیث اور آنے والی احادیث سے ظاہر ہو گیا کہ حضور ﷺ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں ان کے دلوں کے احوال

فوضح من هذا الخبر وغير مما سياتي عن الاخبار وسمع من خواطر الابرار الاخبار انه ﷺ

پر مطلع ہوتے ہیں اور ان کی موت کے بعد ان کے عواقب امور پر اور ”مسند احمد“ اور ”طبرانی“ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ آپ نے آسمان پر اڑنے والے سب پرندوں کے بارے میں علم سے نوازا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں: اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہت زیادہ علم فرمایا ہے اور آپ کے قلب پر اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔

عرفهم بما يقع في حياته وبعد موته
وما قد انسختم وقرعه فلا سبيل
الي فوقه وقال ابو زر في حديث
رواه احمد والطبراني وغيرها. لقد
تركنا رسول الله ﷺ وما يحررك
طائر جناحيه في السماء الا ذكرنا
منه علما. ولا شك ان الله تعالى
قد اطلععه على ازيد من ذلك
والقي عليه علم الاولين والآخرين.
(شباب الدين احمد قسطلاني متوفى ۹۲۳ھ،
مواهب اللدنيہ مع زرقاني ج ۷ ص ۲۰۶)

اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عبدالرحمن بن عائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملا اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ! تو ہی خوب جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ کے درمیان محسوس کی پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

عن عبد الرحمن بن عائش
قال قال رسول الله ﷺ رایت ربی
عز وجل فی احسن صورة قال فیم
یختصم الملاء الاعلی قلت انت
اعلم قال فوضع کفه بین کتفی
فوجدت بردھا بین یدي فعلمت ما
فی السموات والارض الحدیث. (شیخ
ولی الدین تبریزی متوفی ۷۴۲ھ، مشکوٰۃ ص ۷۰)

ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

قال ابن حجر ای جمیع
الکائنات التي فی السموات بل وما
فوقها كما يستفاد من قصة المعراج
والارض هي بمعنى الجنس ای
وجميع ما فی الارضین السبع بل
وما تحتها.

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے تمام آسمانوں بلکہ اس کے
اوپر تمام حوادث اور حقائق دیکھ لیے جیسا کہ
واقع معراج سے ظاہر ہے اسی طرح ساتوں
زمینوں بلکہ ان کے نیچے بھی جتنے حقائق ہیں
وہ سب دیکھ لیے۔

(ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ طبع قاہرہ ج ۲ ص ۲۱۰)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

کناية عن حصول جميع
العلوم. (شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۳ھ
ابواب المعانی ج ۳ ص ۸۹)

حضور ﷺ کا فرمانا کہ میں نے تمام
آسمانوں اور زمین کو جان لیا اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ آپ کو تمام علوم حاصل ہو گئے۔

نیز شیخ محقق اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

پس دانستم ہر چہ در
آسمان ہا و ہر چہ در زمین بود
عبارات است از حصول علوم
جزوی و کلی احاطہ آن.

پس میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا
مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام جزوی و کلی علوم
حاصل ہو گئے اور آپ نے ان کا احاطہ کر لیا۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ)

(ابواب المعانی ج ۱ ص ۲۳۲)

صاحب ”مشکوٰۃ“ نے اس حدیث کو ”ترمذی“ سے بھی تصحیح بخاری کے ساتھ نقل کیا ہے

اس میں یہ الفاظ ہیں:

فتجلی لی کل شئی و عرفت.

مجھ پر ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں
فتجلی لی کل شئی و عرفت.

(شیخ الدین تہریزی متوفی ۷۴۲ھ، مشکوٰۃ ص ۷۲)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

پس ظاہر شد و روشن شد
مراہر چیز از علوم و شناختم
ہمہ را۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی
۱۰۵۲ھ، ایضاً المصنفات ج ۱ ص ۳۲۲)

”مشکوٰۃ شریف“ کتاب الملاحم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں ہے:

قال رسول اللہ ﷺ انی
لا عرف اسماء ہم و اسماء ابانہم
الحدیث۔ (شیخ ولی الدین تہریزی متوفی ۷۲۴ھ،
مشکوٰۃ شریف ص ۴۶۷)

ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:
فیہ مع کونہ من المعجزات
دلالة علی ان علمہ ﷺ محیط
بالکلیات و الجزئیات۔
(ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ، مرقاۃ ج ۱ ص ۱۵۱)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

عن ثوبان قال قال رسول اللہ
ﷺ ان اللہ اولی الارض فرایت
مشارقہا و مغاربہا۔
(ابو الحسن مسلم بن حجاج نیشاپوری متوفی
۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰)

سواد بن قارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر اسلام قبول کیا پھر حضور ﷺ کی اجازت سے آپ کی نعت میں چند اشعار سنائے
جن میں سے ایک شعر یہ ہے:

فاشهد ان الله لا رب غيره
وانك مامون على كل غائب
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی رب نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر
غیب پر امین ہیں۔

سواد بن قارب کہتے ہیں کہ حضور ﷺ یہ شعر سن کر مجھ سے بہت خوش ہوئے اور آپ
کے چہرہ سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور آپ نے مجھے دعائیہ کلمات فرمائے:
”افلحت یا سواد“۔ اے سواد! تم کامیاب ہو گئے۔

(علامہ علی بن برہان الدین طبری متوفی ۱۰۴۳ھ، سیرت حلبیہ ج ۱، ص ۳۲۳)

امام بوصری ”قصیدہ بردہ“ میں لکھتے ہیں:
ومن علومك علم اللوح
والقلم.
لوح اور قلم کا علم آپ کے علم کا بعض
ہے۔

اس کی شرح میں علامہ خرپوتی لکھتے ہیں:
ان الله اطلمه عليه السلام على
ما كتب القلم في اللوح المحفوظ
وزاده ايضا لان اللوح والقلم
متناهيان فما فيهما متناه ويحوز
احاطت المتناهي بالمتناهي.
بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو
ان تمام چیزوں پر مطلع کر دیا جن کو قلم نے
لوح محفوظ میں لکھا ہے اور اس سے بھی زیادہ
علم عطا کیا۔ اس لیے کہ لوح اور قلم دونوں
متناہی ہیں۔ پس جو کچھ ان میں ہے وہ بھی
متناہی اور متناہی کا متناہی احاطہ کر سکتا ہے۔

(علامہ شربن احمد خرپوتی، عقیدہ التہجد ص ۲۱۹)

اور شیخ زاوہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:
ولعلها الله اطلمه على جميع
ما في اللوح وزاده ايضا لان اللوح
والقلم متناهون فما فيهما متناه
ويحوز احاطة المتناهي بالمتناهي
هذا اعلى قدر فهمك. اما من
اكتحلت بصيرته بالنور الالهي
تحقیق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو
کو ان تمام چیزوں پر مطلع کر دیا جو لوح
محفوظ میں ہیں بلکہ اس سے زیادہ پر بھی۔
کیونکہ قلم اور لوح متناہی ہیں اور جو کچھ ان
میں ہے وہ بھی متناہی ہے اور متناہی کا متناہی
احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ ظاہری تقریر ہے۔

لیکن جس شخص نے نور الہی کی بصیرت کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنایا ہو وہ اپنے وجدان اور ذوق سے اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ لوح و قلم کے علوم حضور ﷺ کے علوم کا جز ہیں اور آپ کے علوم اللہ تعالیٰ کے علم کا جز کیونکہ حضور ﷺ جب بشریت سے باہر آئے تو آپ کا سناؤ دیکھنا تصرف کرنا بولنا سب اللہ جل مجدہ کی صفات سے ہوتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت سے سنتے بصارت سے دیکھتے علیٰ ہذا القیاس) اس طرح حضور کا جانتا بھی اللہ کی صفت علم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اپنے قول ”وَعَلِمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ“ میں اشارہ فرمایا ہے۔

فی شہاد بالذوق ان علوم اللوح والقلم جز من علومہ کما ہی جز من علم اللہ سبحانہ لانہ علیہ السلام عند انسلاخ عن البشریۃ کما لا یسمع ولا یبصر ولا یمشی ولا ینطق الا بہ جلت قدرتہ و عمت نعمتہ کذا لک لا یعلم الا بعلمہ الذی لا یحیطون بشئی منہ الا بما شاء کما اشار الیہ بقولہ و علمک ما لم تکن تعلم۔ (شیخ زادہ، شرح قصیدہ بردہ علی ہاشم العقیدہ ص ۹۱۲-۹۲۰)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور ﷺ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

تمام اولین اور آخرین کے علم حضور ﷺ و حقائق اشیاء کما ہی نمودہ اند۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ، بحۃ المصالح ج ۱ ص ۸۷)

ہم نے احادیث صحیحہ اور مستند علماء کی عبارات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء آفرینش سے لے کر دخول جنت تک کا علم عطا فرمایا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ تمام واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیان فرمائے ہیں اور علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے اور کلی غیب پر مطلع کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے لیے اس علم کے ثابت کرنے کو مخالف مذکور کفر قرار دیتے ہیں۔ لکھتے

ہیں:

خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ روز ازل (اول وضاحت از مصنف) سے روز آخر تک کی تمام اشیاء اور ہر ذرہ ذرہ کا تفصیلی علم آنحضرت ﷺ کو حاصل ہے ایک نرا کفریہ دعویٰ ہے۔

(محمد رفراز خاں صفدر، اتمام الہربان ص ۲۶)

مخالف مذکور نے حضور کے لئے علم ”ماکان و مایکون“ (جو ہو چکا اور جو ہوگا کا علم) ثابت کرنے کو بھی کفر لکھا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علم ”ماکان و مایکون“ کا اصل مصدر کیا ہے اور مستند علماء اسلام میں سے کن کن حضرات نے حضور ﷺ کے لیے ”ماکان و مایکون“ کا علم ثابت کیا ہے؟

اس سے پیشتر کہ ہم علم ”ماکان و مایکون“ کا بیان کریں ایک بار پھر یہ تصریح کر دیتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لیے علم کلی، کلی غیب یا ”ماکان و مایکون“ ماننا فرض ہے نہ واجب نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ اس مسئلہ میں بعض علماء نے نیک نیتی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضور ﷺ کے لیے یہ علم ثابت ہے اور یہی آپ کی شان کے لائق ہے۔

علم ”ماکان و مایکون“

علم ”ماکان و مایکون“ پر درج ذیل دلائل ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی زید قال صلی بنا	ابوزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ ﷺ الفجر وصعد المنبر	کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز
فخطبنا حتی حضرت الظهر نزل	پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور
فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی	خطبہ دیا۔ حتی کہ ظہر کا وقت آیا پھر منبر سے
حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم	اترے ظہر پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز
صعد المنبر فخطبنا حتی غربت	ہوئے اور خطبہ دیا۔ حتی کہ عصر کا وقت آگیا
الشمس فاخبرنا بما کان وما هو	پھر منبر سے اترے اور نماز پڑھی اس کے
کائن فاعلمنا احفظنا۔ (ابو الحسین مسلم بن	بعد پھر منبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیا۔
حجاج نیشاپوری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹)	یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ

نے ہمیں ”ماکان وما یکون“ کی خبریں
دیں۔ پس ہم میں سے جو زیادہ حافظہ والا
تھا اس کو زیادہ علم تھا۔

علامہ قسطلانی بیان فرماتے ہیں:

اخرج الطبرانی عن ابن عمر
قال قال رسول الله ﷺ ان الله قد رفع
فی الدنيا (بیحیث احطت بجميع ما
فیها۔ شرح زرقانی) فانا انظر اليها
والی ما هو کائن فیها الی يوم القيامة
کانما انظر الی کفی هذه.
(شہاب الدین احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ،
مواہب مع زرقانی ج ۱ ص ۲۰۴)

طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت
کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے
ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے میرے لیے تمام دنیا کو منکشف کر دیا۔
پس میں (یعنی میں نے تمام دنیا کا احاطہ کر
لیا۔ شرح زرقانی) دنیا اور جو دنیا میں قیامت
تک ہونے والا ہے (یعنی ”ماکان وما
یکون“ سعیدی) اس طرح دیکھ رہا تھا جیسا
کہ اپنی اس باتھ کی پھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

علامہ زرقانی اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں:

ثم یعلم باعتبار صدقه ووجوب
اعتقاد ما یقول ان کل ما علمه
الناس بعده من جملة مالا، حين
رفعت له الدنيا ﷺ.

(محمد بن عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ شرح

مواہب زرقانی ج ۲ ص ۲۰۵)

چونکہ حضور ﷺ کا صدق معلوم ہے
اور آپ کے قول کے مطابق اعتقاد رکھنا
واجب ہے۔ اس لیے حضور ﷺ کے وصال
کے بعد جو بھی واقعات لوگوں سامنے آئے
وہ یہ یقین رکھیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو
حضور ﷺ نے اسی وقت دیکھ لیے تھے۔
جب آپ کو دنیا دکھائی گئی تھی۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو

بیان سکھایا۔ (الرحمن: ۳-۴)

”انسان“ اور ”بیان“ کی تفسیر میں مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ”انسان“ سے مراد حضور ﷺ ہیں اور ”بیان“ سے مراد ”ماکان و مایکون“ کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ”ماکان و مایکون“ کا علم عطا فرمادیا۔ یہ ابن کسیر کا قول ہے اور اس کو اکثر مفسرین نے بغیر کسی جرح کے نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول ان مفسرین کا معتد اور مختار ہے۔ العیاذ باللہ کوئی کفریہ عقیدہ نہیں ہے:

ملاحظہ فرمائیے! امام قرطبی فرماتے ہیں:

الانسان هاهنا يراد به محمد ﷺ والبيان بيان الحلال من الحرام، والهدى من الضلال وقيل ما كان وما يكون لانه بين لمن الاولين والآخرين ويوم الدين. (ابو عبد الله محمد بن احمد قرطبي متوفى ٦٤١هـ، الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ١٥٢)

”انسان“ سے یہاں محمد ﷺ مراد ہیں اور ”بیان“ سے مراد حلال کا حرام سے ہے اور ہدایت کا گمراہی سے بیان ہے اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ”ماکان و مایکون“ کا بیان ہے کیونکہ حضور ﷺ نے تمام اولین و آخرین اور قیامت تک کی خبریں بیان کی ہیں۔

اور علامہ خازن فرماتے ہیں:

اراد بالانسان محمدا ﷺ علمه البيان يعني بيان ما يكون وما كان لانه ﷺ ينبئ عن خبر الاولين والآخرين وعن يوم الدين. (ابو عبد الله محمد بن احمد قرطبي متوفى ٦٤١هـ، الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ١٥٢)

”انسان“ سے مراد یہاں محمد ﷺ ہیں اور ”علمہ البیان“ سے مراد ”ماکان و مایکون“ کا بیان ہے کیونکہ حضور ﷺ نے تمام اولین و آخرین اور قیامت تک کی خبریں دی ہیں۔

الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ١٥٢)

اور قاضی مظہری لکھتے ہیں:

وجاز ان يقال خلق الانسان يعني محمد ﷺ علمه البيان يعني القرآن فيه بيان ما كان وما يكون من

اور یہ قول جائز ہے کہ ”انسان“ سے مراد محمد ﷺ ہیں اور ”بیان“ سے مراد قرآن ہے جس میں ازل سے لے کر

الازل الی الابد.

ابتدک ”ماکان و مایکون“ کا بیان

(قاضی محمد ثناء اللہ مظہری متوفی ۱۳۲۵ھ، تفسیر

ہے۔

مظہری پ ۲۷ ص ۱۳۵)

امام غزالی انبیاء علیہم السلام کے خصائص بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

نبی کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ

نیند یا بیداری میں غیب کے ”مایکون“ کا

ادراک کر لیتا ہے کیونکہ اسی صفت کے

ساتھ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور لوح

میں امور غیبیہ کو دیکھ لیتا ہے۔ پس یہ وہ

کمالات اور صفات ہیں جن کا ثبوت انبیاء

علیہم السلام کے لیے معلوم ہے۔

والرابع ان له صفة يدرك ما

سيكون في الغيب اما في اليقظة او

في المنام اذ بهما يطالع اللوح

المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب

فهذه کمالات و صفات يعلمه ثبوتها

للانبياء. (امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء العلوم

ج ۲ ص ۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے انبیاء علیہم السلام کی چھالیس صفات ذکر کی ہیں۔ ان میں

سے یہ ہیں:

نبی کی بیالیسویں صفت یہ ہے کہ اس

کو ”مایکون“ کا علم ہو اور تالیسویں صفت

یہ ہے کہ اس کو اس ”ماکان“ کا علم ہو جو

اس سے پہلے کسی نے نہ بیان کیا ہو۔

الثانية والاربعون اطلاع على

ما سيكون الثالثة والاربعون الاطلاع

على ما كان عما لم ينقله احد قبله.

(حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح

الباری ج ۱۶ ص ۸۱)

علامہ خرپوٹی لکھتے ہیں:

یہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ حضور ﷺ

دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت بعض امور

میں زیادہ علم رکھتے ہیں مثلاً امور آخرت

علامات قیامت، نیک اور بد لوگوں کے

احوال کا علم اور ”ماکان و مایکون“ کا

يسجوز ان يقال انه عليه السلام

كان اعلم منهم ببعض الامور كما مور

الاخرة و اشراط الساعة و احوال

السعداء و الاشقياء و علم ما كان

و مایکون ثم اعلم ان بيان علمه ثابت

بقولہ تعالیٰ و علمک مالک نکتہ علم۔ پھر یاد رکھو کہ حضور ﷺ کے یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے قول ”علمک مالک نکتہ تعلم“ سے ثابت ہیں۔

(علامہ عمر بن احمد خرپوتی، عصیدۃ الشہیدہ ص ۸۱)

نیز علامہ خرپوتی تحریر فرماتے ہیں:

لانه عليه السلام مفيض وانهم مستفادون لانه تعالى خلق ابتداء روحه عليه السلام موضع علوم الانبياء و علم ما كان و مايكون فيه ثم خلقهم فاخذوا علومهم منه عليه السلام.

(علامہ عمر بن احمد خرپوتی، عصیدۃ الشہیدہ ص ۸۳)

فائدہ: مذکورہ بالا شرح ”قصیدہ بردہ“ کے اس شعر کی ہے:

و کلہم من رسول اللہ ملتئم
عرفا من البحر او رشفًا من الدیم

(علامہ عمر بن احمد خرپوتی، عصیدۃ الشہیدہ ص ۸۳)

علامہ خرپوتی اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں:

ثم اعلم ان هذا البيت ثالث الابيات التي تمايل فيما النبي ﷺ فيلزم لقارى ان يكرره.

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

(لكن الله يشهد بما انزل اليك) لتجليه فيه سبحانه (انه له بعلم) اى متلبسا بعلمه المحيط

(ليكن الله تعالى اس قرآن پر شاہد ہے جس کو آپ پر نازل کیا) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے علم کی تجلی فرمائی (اللہ تعالیٰ

الذی لا یعزب عنه مثال ذرة فی السموات ولا فی الارض. ومن هنا علم ﷺ ما کان وما هو کائن. (علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۷۳ھ روح المعانی پ ۶ ص ۲۲)

نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا تو اپنی اس صفت علم کے ساتھ آپ پر تجلی کی جس علم سے زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے ”ماکان وما یکون“ کو جان لیا۔

اور ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

وعلمک مالک تکن تعلم من خبر الاولین والاخرین وماکان وماهو کائن. (علامہ سید ابوالعزیز محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ جامع البیان پ ۵ ص ۱۷۷) علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر آپ کی تمام امت پیش کی تھی کہ آپ ﷺ نے سب کو دیکھا اور آپ ﷺ کی امت میں قیامت تک جو ہونے والے واقعات تھے سب دکھا دیئے (یعنی ماکان وما یکون)۔

وعرض امتہ علیہ باسراہم حتی راہم وعرض علیہ ما هو کائن فی امتہ حتی تقوم الساعة.

اور قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فلا یصح منه الجہل بشئی من تفاصیل الشرع الذی امر بالدعوة الیہ اذ لا تصح دعوته الی ما لا یعلمہ واما ما تعلق بعقدہ من ملکوت السموات والارض وخلق اللہ

شریعت کی تفصیل میں سے کسی چیز سے حضور ﷺ کو ناواقفیت ہو یہ صحیح نہیں کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہوگا اس کی طرف آپ کی دعوت صحیح نہیں ہوگی۔ وہ چیزیں جن کی معرفت آپ کے دل کو

حاصل ہے مثلاً زمین و آسمان کی نشانیاں
اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ
کی تعین، آیات کبریٰ امور آخرت، قیامت
کی علامات، نیک اور بد لوگوں کے احوال
”ماکان ومایکون“ کا علم، یہ اس قبیل
سے ہے جس کو آپ نے صرف وحی کے
ذریعہ جانا ہے۔ پس جیسا کہ گزر چکا ہے۔
ان علوم میں آپ معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے جو کچھ آپ کو بتلایا ہے اس میں آپ کو
کسی قسم کا شک نہیں ہے بلکہ آپ کو ان علوم
میں انتہائی یقین حاصل ہے۔

وتعین اسماء الحسنی وایاتہ
الکبری و امور الاخرۃ و اشراط
الساعة و احوال السعداء و الاشقیاء
وعلم ما کان وما یمکون مما لم
یعلمہا لایوحی فعلی ما تقدم من انه
معصوم فیہ لا یأخذہ فیما اعلم منہ
شک ولا ریب بل ہو فیہ علی غایۃ
الیقین.

(قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی اندلسی متوفی
۵۳۳ھ، شفاء ج ۲ ص ۱۰۰)

اس کے بعد قاضی عیاض نے لکھا ہے:
لکنہ لا یشرط لہ العلم
بجمیع تفصیل ذلک.

لیکن آپ کے علم کے لیے یہ شرط
نہیں ہے کہ آپ کو ان امور کی جمیع تفصیل
کا علم ہو۔

یہ عبارت منکرین عظمت علم مصطفیٰ کو مفید نہیں ہے۔ اولاً: اس لیے کہ قاضی عیاض یہ کہہ
رہے ہیں کہ جمیع تفصیل کا حاصل ہونا آپ کے علم کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ
جمیع تفصیل آپ کو حاصل نہیں ہیں اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً ہم کہتے
ہیں کہ نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صاحب
کتاب نہیں ہوتا۔ ثانیاً: جمیع تفصیل کے ہم قائل نہیں ہیں اس کی وضاحت ”علم الہی اور علم
رسول میں فرق“ کے عنوان سے آجائے گی اور انشاء اللہ حق وہاں بالکل ظاہر ہو جائے گا اور
اس وقت قارئین کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ قاضی عیاض کی یہ عبارت ہمارے مسلک کے
قطعاً خلاف نہیں ہے۔

ملا علی قاری رحمہ الباری فرماتے ہیں:

(فلا یصح منه) ای النبی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام (الجهل بشیء من
 تفاصيل الشرع الذی امر بالدعوة اذ
 لا تصح دعوته الی ما لا یعلمه) ای
 الی ما لا علم به لدیہ ﷺ (واما ما تعلق
 بعقده) ای یجزم قبلہ فی معرفة ربہ (من
 ملکوت السموت والارض) ای
 ظواہرہما وبواطنہما (وخلق اللہ
 تعالیٰ) ای و سائر مخلوقاتہ العلویۃ
 والسفلیۃ (وتعین اسمائہ الحسنی)
 ای المشتملۃ علی نعوت الجمال
 وصفات الجلال کما یقتضیہ ذات
 الکمال (واياته الكبرى) ای العظمی
 من عجائب مخلوقاتہ وغرائب
 مصنوعاتہ (وامور الآخرة) من نشر
 وحشر وشدائد احوالہا و مکایدا
 ہوالہا (واشراط الساعة) ای
 علاماتہا من قطیعة الارحام وقلة
 الکرام وکثرة الیام وکثرة الظلم
 من الانام (واحوال السعداء) فی جنة
 النعیم (والاشقیاء) فی محنة
 الجحیم (وعلم ما کان) فی بدء الامر
 (وما یکون مالم یعلمه) ویروی فیما
 لا یعلمہ (الا بوحی فعلی ماتقدم)

جن شرعی احکام کی طرف دعوت دینے
 کا حضور ﷺ کو حکم دیا گیا ہے۔ ان کی
 تفصیل سے آپ کا ناواقف ہونا صحیح نہیں
 ہے کیونکہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس چیز کی
 طرف آپ کی دعوت دینا صحیح نہیں ہے۔ اور
 جن چیزوں کی معرفت کا آپ کو اپنے رب
 کی طرف سے یقین ہے یعنی زمین و آسمان
 کی ظاہری اور باطنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی تمام
 اعلیٰ اور ادنیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ کے تمام ان اسماء
 کی تعین جو اس کی صفت جمال جلال اور
 کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ بجانب مخلوقات
 میں اس کی نشانیاں امور آخرت میں حشر و نشر
 اور اس دن کی شدید ہولناکیاں، قیامت کی
 علامات، قطع رحمی، عزت کا کم اور ملامت کا
 زیادہ ہونا لوگوں پر زیادتی کا زیادہ ہونا،
 نیک لوگوں کے جنت میں احوال اور بدکار
 لوگوں کی جہنم میں تکلیفیں، ابتداء آفرینش کے
 خلق کے احوال کا علم اور آئندہ ہونے والے
 واقعات کا علم جو سوائے وحی کے معلوم نہیں ہو
 سکتے ان تمام علوم کے بارے میں جیسا کہ
 پہلے بھی بتایا جا چکا ہے آپ معصوم ہیں یعنی
 جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 یا جو چیزیں آپ نے لوگوں کو بتلائی ہیں ان
 کے بارے میں آپ کے ذہن میں کسی قسم کا

تردد اور شک واقع نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شک کرنے سے منع فرمایا ہے: کہ ”آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں“ اس لیے ان علوم میں آپ کو شک نہیں بلکہ انتہائی یقین حاصل ہے جو کہ دین مبین کا طریقہ ہے۔

جواب اما ای محمول علی ماسبق (من انه معصوم فيه لا ياخذہ فيما اعلم به) بصيغة المجهول (منه شك) ای تردد (ولایب) ای شبہت لقوله تعالى فلا تكونن من الممتريں (بل هو فيه على غاية اليقين) فی طریق الدین المبين۔

(ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح شفاء علی

باشم نسیم الریاض ج ۳ ص ۶۰-۶۱)

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی اس عبارت کی وضاحت میں فرماتے ہیں:

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کی دعوت دینے کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ ناممکن ہے کہ حضور ﷺ کو اس کی تفصیل کا علم نہ ہو۔ کیونکہ شریعت سے اعلیٰ اس کی طرف دعوت دینے کے منافی ہے۔ نیز شریعت سے لاعلم ہو کر اس کی طرف دعوت دینا طلب مجہول مطلق کو مستلزم ہے جو کہ عقلاً اور شرعاً محال ہونے کے علاوہ عبث اور غیر مفید ہے۔ پس حضور ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رب کے احکام جاننے والے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر عام حاکمیت حاصل ہے۔ آپ بظاہر قضاء، سیاست اور افتاء کے احکام جاری کرتے اور باطن میں

(فلا یصح) ولا یجوز عقلاً وشرعاً (منه) ﷺ ومن کل نبی (الجهل بشئی من تفاصيل الشرع) ای شرعہ ﷺ (الذی امر) بالنبأ للمفعول ای امرہ اللہ تعالیٰ (بالدعوة) ای دعوة امته (الیہ) ای الی اتباعہ والعمل بہ لان جہلہ بہ ینافی امرہ بدعوته (ولا تصح دعوتہ الی ما لا یعلمہ) لانه طلب المجهول وهو ممتنع عقلاً وشرعاً وعبث غیر مفید فكان ﷺ اعلم الناس باحکام ربہ وله الولاية العامة علی جمیع خلقہ والامامة العظمیٰ فكان یحکم بالقضاء والسیاسة

خضر علیہ السلام کی (تکوین میں تصرف کرتے) جیسا کہ علامہ سیوطی نے تصریح کی ہے اور ظاہر اور باطن کے احکام میں فرق کو علامہ بکی اور عراقی نے بیان کیا ہے۔ اور علامہ ابی شامہ نے اس فن میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس فرق کے بیان کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے جو شخص تفصیل جانا چاہے وہ متعلقہ کتب کا مطالعہ کرے۔ اور جن چیزوں کی بصیرت پر آپ کو اپنے رب کی طرف سے یقین ہے یعنی آسمانوں اور زمین کی نشانیاں یعنی حضور ﷺ کو آسمان، ستارے اور ان میں دیگر علامات اور ان پر مقرر فرشتوں سب کی حقیقت اور ان کی تمام تفصیل کا علم ہے۔ اسی طرح زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مستقر بنایا ہے۔ حضور ﷺ کو زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور جو کچھ اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین حاصل ہوتا ہے ان سب کا علم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی تعیین کو جانتے

والافتاء وبحکم بالظاہر والباطن
 كالخضر عليه الصلوة والسلام
 كما قال السيوطي والفرق بين
 احكامه بما ذكر فضله السبكي
 والعراقي في قواعده وللعلامة ابي
 شامة فيه تاليف مستقل لا يستطيع
 هذا المقام تفصيله وان تكلم
 بعضهم فيه هنا كلاما غير مهذب
 فاذا اردت تحقيقه فانظر كلام القوم
 فيه (واما تعلق بعقده) اى يجزم
 قلبه فيما بصره الله تعالى به عليه
 الصلوة والسلام (من ملكوت
 السموت والارض) الملكوت
 مبالغة فى الملك كالرهبوت
 والجبروت قد يخص بغير
 المشاهد كعالم الامر كما مر والمراد
 علمه ﷺ بحقيقة الاجرام العلوية
 وانها حادثة مستغن عنها وما فيها من
 الملكة الموكلين بها والكواكب التى
 خلقت فيها زينة لها وهداية لخلقها
 وعلامات لحكم الهيئة وكذلك
 الارض التى جعلها الله مقرا لعباده
 وعلمه بما فيها علما اطلع به على
 حقيقتها وما اودعه فيما وليست كما

تزعّم الفلاسفة واهل الطبيعة من امور
مخرومة القواعد كيشرة الفساد
(وخلق الله) اى مخلوقاته التى بثها
فيهما وابدعها وادعها حكما تحار
فيها العقل وفى كل شئ له آية تدل
على انه الواحد (وتعيين اسمائه
الحسنى) الدالة على ذاته وبديع
صفاته وفى قوله تعيين اشارة انها
توقيفية فلا يطلق عليه الا ماورد به
اذن شرعى والكلام عليها مفرد
بالتأليف واجل ما صنف فيها كتاب
الامام القرطبى وقيل يصح ان يطلق
عليه كل اسم ثبت اتصافه به
مما لا يوهّم نفعاً وقيل يجوز ما كان
على سبيل التوصيف والكلام عليه
مفصل فى كتب الاصول. (وايته
الكبرى) ان عجائب مخلوقاته
الدالة على عظّمته والكبرى بمعنى
الظمى مما اخبر عنه ﷺ مما شاهده
فى نفسه الاسراء كما تقدم (وامور
الآخرة) كالحشر والنشر واحوال
الوقف والصراط والميزان والنفخ فى
الصور (واشرط الساعة) اى علاماتها
الدالة عليها جمع شرط بفتحيتين وفى

ہیں اور لفظ ”تعیین“ میں اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسماء
صفات کا اطلاق سماع شرع پر موقوف ہے۔
اس بحث میں بھی مستقل کتابیں لکھی گئیں
ہیں۔ اس موضوع پر عظیم کتاب امام قرطبی
نے لکھی ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے
کہ جس لفظ میں کوئی نقص نہ ہو اس کا
اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے اور بعض لوگوں
نے کہا کہ جس لفظ میں تعریف کا پہلو ہو اس
کا اطلاق جائز ہے۔ اور بحث کا مفصل بیان
کتب کلام میں ہے۔ اور حضور ﷺ کو اللہ
تعالیٰ کی ان آیات کبریٰ کا علم ہے جن
کا آپ نے شب معراج مشاہدہ کیا اور ان
کی خبر دی اور امور آخرت کا جسے حشر و نشر اور
میدان قیامت، پل صراط اور میزان اور صور
پھونکنے کا اور قیامت کی علامات کا..... خواہ
وہ چھوٹی علامات ہوں یا بڑی علامات مثلاً
مہدی کا ظہور و دجال کا خروج وغیرہ۔ اور
نیک اور بد لوگوں کے احوال خواہ دنیا میں
ہوں، برزخ میں ہوں یا آخرت میں اور
جوان کو نعمت یا عذاب وغیرہ ملتا ہے ان
کا علم اسی طرح ابتداء خلق کے احوال اور
گزشتہ امتوں کے احوال کا علم اور اسی طرح
آپ کے بعد (قیامت تک) ہونے والے

فتنوں کا علم جیسا کہ حضرت حذیفہ کی حدیث مشہور سے معلوم ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو غیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا ہے۔ پس ان تمام علوم میں آپ وقوع شک سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا جو علم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ نے ان چیزوں کی جو خبر دی ہے اس میں آپ کو کوئی شک واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی اس علم میں آپ کو کوئی تردد ہے بلکہ ان تمام علوم میں آپ کو یقین حاصل ہے اور آپ کا دل ان علوم کے ساتھ مطمئن ہے۔

الاساس يقال لا وائل كل شئ اشرافه ومنه اشراط اليه رسولا اذا قلتمه واشراط الساعة مشهورة والساعة مقدار من الزمان ثم خص بالقيامة وقيل الا شراط تختص بعلاماتها الصغار كما نقله الخطابي عن ابي عبيدة والمشهور شمولها للصغار والكبار كخروج المهدي والدجال (واحوال السعداء والاشقياء) في البرزخ والدينا والاخرة ومالهم من نقيم وعقاب (وعلم ماكان) من احوال الامم السالفة وما كان في ابتداء خلق العالم (وما يكون) بعده من الفتن وغيرها كما في حديث حذيفة المشهور ومما لا يعلمه الا بوحى) اعلمه الله به في المغيبات (فعلى ماتقدم) اى واقع على اسلوب ماتقدم فى جواب اما (من انه) بيان لما تقدم (معصوم فيه) عن الخطاء والشك فى شئ منه (لا ياخذه) اى لا يعرض له ولا يطها عليه (فما اعلم) بالبناء للجهول اى اعلمه الله بوقية وجود فيه فيه البناء للفاعل اى اعلم به امته (منه) اى

مما ذکر (شک ولا ریب) وزدد
فی علمه به بل هو فیہ ای فیما اعلم
به علی غایة یقین والجزر به بلا
تردد فعلیہ علیہ السلام مطمئن بعلمه لا یعلق
ویضطرب لان اصل مضی الریب
الاضطراب کما حققه اهل اللغة.

(احمد شہاب الدین نخاجی متوفی ۷۰۱ھ نسیم

الریاض ج ۳ ص ۶۰-۶۱)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علم ”ما کان وما یکون“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ہرچہ در دنیا ست از
زمان آدم تا اوان نفخہ اولی
بروے منکشف ساختند تاہمہ
احوال را از اول تا آخر معلوم
کرد و یار ان خود را نیز از بعضے
احوال خبر داد.

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ

مدارج البدع ج ۱ ص ۱۳۳)

قارئین کرام! ہم نے کثیر تعداد میں دلائل اور حوالے اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ آپ پر یہ
امرو واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ”ما کان وما یکون“ ماننے والے صرف اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی اور ان کے پیروکار نہیں بلکہ اسلام کے مستند اور اساطین علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
لیے ”ما کان وما یکون“ مانا ہے اور ہم نے وہ احادیث بھی پیش کر دی ہیں جن کے تحت علماء
اسلام نے حضور کے لئے یہ علم مانا ہے۔ اب حضور کو عالم ”ما کان وما یکون“ ماننے اور آپ
کے لئے علم ”ما کان وما یکون“ ثابت کرنے پر مخالف مذکور کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

اس مقام پر یہ بتلانا ہے کہ علم غیب، عالم غیب عالم ”ما کان وما یکون“ اور علم بذات

الصدور کا مفہوم الگ اور جدا ہے اور اخبار غیب اور انباء غیب مطلع ہونا جدا مفہوم ہے۔ دوسری بات کا آنحضرت ﷺ کے لیے (منکر ملحد اور زندیق اور پہلی بات کا مثبت مشرک اور کافر ہے)۔ (محمد سرفراز خاں مفرد، از لہ: الریب ص ۳۸)

اس عبارت میں مخالف مذکور نے صاف تصریح کر دی ہے: حضور کے لئے ”ماکان و مایکون“ ماننا اور ثابت کرنا کفر ہے۔

ہم نے سطور بالا میں جن اساطین اسلام کو پیش کیا ہے جنہوں نے حضور ﷺ کے لیے ”علم“ ”ماکان و مایکون“ مانا ہے وہ یہ حضرات ہیں:

- (۱) امام مسلم (۲) امام طبرانی (۳) علامہ قسطلانی (۴) علامہ زرقانی (۵) امام قرطبی (۶) علامہ خازن (۷) قاضی مظہری (۸) امام غزالی (۹) حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۰) علامہ خرپوتی (۱۱) علامہ آلوسی (۱۲) ابو جعفر محمد بن جریر طبری (۱۳) علامہ سیوطی (۱۴) علامہ قاضی عیاض مالکی (۱۵) علامہ علی قاری (۱۶) علامہ شہاب الدین خفاجی (۱۷) شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔

کیا یہ سب علماء اسلام کافر ہیں؟

آج تمام امت مسلمہ کا دامن انہیں علماء کے ساتھ وابستہ ہے اگر بقول مخالف مذکور یہ سب کافر ہیں تو اس امت میں مسلمان کون رہ گیا؟

علم روح اور علوم خمسہ

روح اور امور خمسہ (قیامت، بارش، پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا؟ کون کس جگہ مرے گا؟) کا علم حضور ﷺ کو دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے بعض علماء اسلام نے نیک نیتی سے اس علم کو حضور ﷺ کے لئے ثابت نہیں مانا اور اکثر علماء اسلام نے اس علم کو حضور ﷺ کے لیے ثابت مانا ہے۔ علم کلی، کل غیب اور علم ”ماکان و مایکون“ کی طرح اس علم کو بھی حضور ﷺ کے لیے ماننا نہ عقیدہ قطعیہ ہے نہ فرض نہ واجب۔ جمہور علماء اہل اسلام حضور ﷺ کے لیے اس علم کو دلائل سے ثابت ہونے کی بنا پر مانتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف تو ان لوگوں سے ہے جو تحقیق کلمات رسالت کے نشہ میں حضور ﷺ کے لیے اس علم کے ماننے کو غیر اسلامی عقیدہ اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اختصار

کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے مستند علماء اسلام کی چند عبارات پیش کرتے ہیں جنہوں نے روح اور علوم خمسہ کا علم حضور ﷺ کے لیے ثابت مانا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے! امام رازیؒ ”تفسیر کبیر“ میں لکھتے ہیں:

(وَالثَّاهِمَا) ان مسئلة الروح
يعرفها اصاغر الفلاسفة واراذل
المتكلمين فلو قال الرسول ﷺ
اني لا اعرفها لا ورث ذالك ما
يوجب التحقير والتفسير فان
الجهل بمثل هذه المسئلة يفيه
تحقير اى انسان كان فكيف
الرسول الذى هو اعلم العلماء
وافضل الفضلاء ورابعها انه تعالى
قال فى حقه الرحمن علم القران
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان
فضل الله عليك عظيما وقال قل
رب زدنى علما وقال فى صفة
القرآن ولا رطب ولا يابس الا فى
كتب مبين وكان عليه السلام يقول
ارنا الاشياء كما هى فمن كان ماله
ووصفته كيف يلىق به ان يقول انا
لا اعرف هذه المسئلة. مع انها من
المسائل المهور المذكرة بين
جمهور الخلق بل المختار عندنا
انهم سئلوه عن الروح وانه ﷺ

تیسری بات یہ ہے کہ عام فلاسفہ
اور متکلمین بھی مسئلہ روح کو جانتے ہیں۔
پس اگر حضور ﷺ یہ فرمائیں کہ میں روح کو
نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف
ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا
باعث ہے بلکہ روح کے مسئلہ سے لاعلمی تو
ایک عام انسان کے لیے بھی حقارت کا
سبب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ
ﷺ جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام
فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ
روح کا علم نہ ہو؟ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ
حضور ﷺ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
”رحمن نے قرآن کا علم دیا اور آپ جو کچھ
نہیں جانتے وہ آپ کو بتلادیا اور یہ اللہ تعالیٰ
کا آپ پر فضل عظیم ہے“ اور فرمایا کہ ”آپ
(اللہ تعالیٰ ہے) دعا کیجئے کہ اے میرے
رب! میرے علم میں اضافہ فرما“ اور قرآن
کی صفت میں فرمایا: ”ہر خشک و تر چیز کا ذکر
قرآن کریم میں ہے“ اور خود حضور ﷺ نے
یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! ہمیں تمام اشیاء کی
حقیقت بتلا۔ پس جس شخص کریم کا یہ حال

اجاب عنه علیا حسن الوجوه.

(امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر

کبیر ج ۵ ص ۴۳۴-۴۳۵)

اور یہ شان ہوان کے بارے میں یہ کیونکر متصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جب کہ یہ مسائل مشہورہ میں سے ہے؟ بلکہ ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ یہود نے حضور ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کیا اور حضور ﷺ نے انہیں بہترین طریقہ سے جواب دیا۔

اور امام غزالی فرماتے ہیں:

واما الروح التي هي الاصل
وهي التي اذا فسدت فسد لها مائر
البدن وذلك سر من اسرار الله و
الامور الربانية لا تحتل العقول
وصفها بل تحير فيها عقول اكثر
الخلق واما الاوهام والخيالات
فقاصرة عنها بالضرورة قصور
البصر عن ادراك الاصوات
وتزلزل في ذكر مبادى وصفها
معاقلة العقول المقيدة بالجواهر
والعرض المحبوسة في مضيقها فلا
يسدرك بالعقل شئ من وصفه بل
بنور اخير اعلى واشرف من الفعل
يشرق ذالك النور في عالم النبوة
والولاية نسبة الى العقل نسبة العقل
الى الوهم والخيال.

(امام محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۱۲)

رہی وہ روح جو اصل ہے جس کے فساد سے بدن فاسد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور امور ربانیہ میں سے ہے، عقل اس کے بیان کی طاقت نہیں رکھتی بلکہ اکثر مخلوق کی عقلیں اس میں حیران ہو جاتی ہیں۔ رہے اوہام اور خیالات تو ان کی رسائی اس سے بہت دور ہے جیسے آنکھ سے آواز کے ادراک کی رسائی بہت دور ہے اور جو عقول جو ہر اور عرض کی قید سے متقید ہیں وہ تو روح کے مبادی کی گرہ بھی نہیں کھول سکتیں اس لیے عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہوگا جو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہوتا ہے اور اس کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ۔

اس عبارت میں امام غزالی نے صاف تصریح کر دی ہے کہ روح کا علم صرف نبی یا ولی ہی کو حاصل ہوتا ہے۔

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں:

النبي عبارة عن شخص كوشف
بحقائق الامور. (امام محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ،
احیاء العلوم، ج ۳ ص ۲۴)

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں:

فليس لاحد من علماء الدين
ان يكشف عن سر الروح وان اطلع
عليه. (امام احمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء العلوم،
ج ۳ ص ۴۹)

نیز امام غزالی فرماتے ہیں:

ولا تظن ان ذالك لم يكن
مكشوفاً لرسول الله ﷺ فان من لم
يعرف الروح مكانه لم يعرف نفسه
ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف
الله سبحانه ولا يبعد ان يكون
مكشوفاً لبعض الاولياء والعلماء.
(امام محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء العلوم،
ج ۳ ص ۱۱۵)

پہ حوالہ الکلمۃ العلیا ص ۱۱۵

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

عن عبد الله بن بريدة قال لقد
قبض النبي ﷺ وما يعلم الروح
ولعل عبد الله هذا يزعم انها تمتع
عبد الله بن بريدة بیان کرتے ہیں کہ
حضور ﷺ فوت ہو گئے اور آپ روح کو
نہیں جانتے تھے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ

العلم بها الا وفلم يقبض رسول الله ﷺ حتى علم كل شئ يمكن العلم به كما يدل ما اخرجه الاحمد و الترمذی وقال حديث صحيح و سنل البخاری عنه فقال حديث حسن صحيح عن معاذ رضی الله عنه انه عليه الصلوة والسلام قال اني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلوتي الى ان قال وتجلي لي كل شئ وعرفت. (علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی پ ۱۵ ص ۱۵۴)

غالباً ان صاحب کے نزدیک روح کا علم محال تھا ورنہ جس چیز کا بھی علم ممکن تھا۔ وصال سے پہلے حضور ﷺ کو اس کا علم حاصل ہو گیا جیسا کہ اس بات پر امام احمد اور ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے جسے امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کو شب کی نماز میں اونگھ آگئی..... پھر حضور ﷺ نے فرمایا: مجھ پر ہر چیز منکشف ہوگئی اور میں نے اسے جان لیا۔

علامہ آلوسی نے اس عبارت میں نہ صرف حضور ﷺ کے لیے علم کلی مانتا ہے بلکہ روح کے علم کو بھی مانتا ہے اور روح کے علم پر استدلال حضور ﷺ کے علم کلی سے ہی کیا ہے۔ اسی طرح علامہ عینی نے بھی حضور ﷺ کے علم کلی سے علم روح پر استدلال کیا ہے۔

قلت جل منصب النبی ﷺ وهو حبيب الله وسيد خلقه ان يكون غير عالم بالروح وكيف وقد من الله عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً. (علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدة القاری، ج ۲ ص ۲۰۱)

میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ آپ ﷺ اللہ کے محبوب اور تمام کائنات کے سردار ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ ”آپ کو وہ سب کچھ بتلا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔“

اور علامہ آلوسی علم قیامت کے بارے میں لکھتے ہیں:

ويسجوز ان يكون الله تعالى قد اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وقوع وقت قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو مگر اس طریقہ پر نہیں کہ اس سے علم الہی کا اشتباہ ہو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے حضور ﷺ پر اس کا اخفاء واجب کر دیا ہو اور یہ علم حضور ﷺ کے خواص میں سے ہو۔ لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔

اطلع حبیبہ علیہ الصلوٰۃ والسلام علی وقت قیامہا علی وجہ کامل لکن لا علی وجہ یحاکمی علمہ لعلی بہ الا انہ سبحانہ اوجب علیہ ﷺ کتمہ لحکمۃ ویکون ذالک من خواصہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ولیس عندی ما یفید الجزم بذالک. (علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ

روح المعانی پ ۲۱ ص ۱۱۳)

اور علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على ان الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح بل يحتمل ان يكون ولم يامر به انه يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا. (حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، ج ۱۰ ص ۱۸)

بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حقیقت روح پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ آپ کو مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم نہ دیا ہو اور قیامت کے علم میں بھی انہوں نے اسی طرح کہا ہے۔

معتزلہ نے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کیا اور ”عالم الغیب فلا یظہر علی غیرہ احد“ سے استدلال کیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو دیتا ہے یعنی اولیاء اللہ کو نہیں دیتا۔ علامہ تفتازانی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں غیب سے مراد عام نہیں ہے بلکہ خاص غیب ہے یعنی وقت وقوع قیامت اور جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو یہ غیب بتلا دے خواہ وہ رسل ملائکہ ہوں یا رسل بشر۔

چنانچہ لکھتے ہیں:

اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب عموم

والجواب ان الغیب ہہنا لیس

للعوم بل مطلق او معین ہو وقت وقوع القیمة بقربنة السیاق ولا یبعد ان یطلع علیه بعض الرسل من الملائكة او البشر. (علامہ سعد الدین قنطاری متوفی ۷۹۱ھ شرح القاصد ج ۲ ص ۲۰۵)

کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے یا اس سے غیب خاص مراد ہے یعنی وقت وقوع قیامت اور آیات کے سلسلہ ربط سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہ بات مستبعد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر مطلع فرمائے خواہ وہ رسل ملائکہ ہوں یا بشر۔

”عَلَيْهِ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ“ (جن ۲۶) کی تفسیر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہی تقریر امام رازی (امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ تفسیر کبیر ج ۸، ص ۲۳۲) اور علامہ خازن (علامہ علاء الدین خازن متوفی ۷۴۱ھ تفسیر خازن، ج ۳، ص ۳۱۹) نے بھی کی ہے۔

اور ملا علی قاری رحمہ الباری فرماتے ہیں:

وقال القرطبي من ادعى علم شئني منها غير مستند اليه عليه الصلوة والسلام كان كاذبا في دعواه.

امام قرطبی نے کہا: جو شخص حضور ﷺ کے توکل کے بغیر امور خسرہ کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

(ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ، مرقاۃ ج ۱، ص ۶۵)

یہی عبارت علامہ بدر الدین (حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، ج ۱، ص ۱۳۲) اور علامہ ابن حجر عسقلانی (حافظ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدة القاری ج ۱، ص ۲۹۰) نے بھی اپنی اپنی شرحوں میں نقل کی ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

ذهب بعضهم الى انه ﷺ اوتي عليه الخمس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وانه اصبر بكمم ذالك. (علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ خصائص کبریٰ ج ۳ ص ۱۶۰)

اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ کو اُمور خسرہ کا علم بھی دیا گیا ہے اور وقوع قیامت کا اور روح کا علم بھی دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔

اور یہی بات علامہ سیوطی نے ”شرح الصدور“ ص ۱۳۳ میں بیان فرمائی ہے۔

اور علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

وقال بعضهم ليس في الآية
دلالة على ان الله لم يطلع نبيه على
حقيقة الروح بل يحتمل ان يكون
اطلعه ولم يامر به ان يطلعهم وقد
قالوا في علم الساعة نحو هذا.
(شہاب الدین احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ،
مواہب اللہ نیر مع زرقانی ج ۱ ص ۲۶۵)

بعض علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن
کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو
حقیقت روح پر مطلع نہیں فرمایا بلکہ جائز
ہے کہ آپ ﷺ کو مطلع فرمایا اور دوسروں
کو بتلانے کا حکم نہ دیا ہو اور علماء نے
قیامت کے علم کے بارہ میں بھی یہی فرمایا
ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں:

وحق آنست کہ در آیت
دلایلی نیست بر آنکہ حق
تعالیٰ مطلع نگر دانیدہ
است حبیب خود را ﷺ
بر ماہیت روح بلکہ احتمال
دارد کہ مطلع گردانیدہ
باشد و امر نکرد اورا کہ
مطلع گرد اندایں قوم را و
بعضی از علماء در علم
ساعت نیزایں معنی گفتہ
اندالی ان قال و می گوید بندہ
مسکین خصہ اللہ بنور
العلم والیقین وچگونہ
جرات کند مومن عارف کہ

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس
بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب ﷺ کو روح کی حقیقت پر مطلع
نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو
بتلانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے
علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا
ہے اور بندہ مسکین (اللہ اس کو نور علم اور یقین
کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی
مومن عارف حضور ﷺ سے روح کے علم کی
کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام
العارفین ﷺ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام
اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کئے ہیں
ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے؟

نفسی علم بحقیقت روح سید المرسلین و امام العارفین علیہ السلام کندو داده است اور احق سبحانہ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ بزورِ فتح مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جب حقیقت جامعہ مدی قطرہ ایست از دریائے از بیضائے فافہم و باللہ التوفیق۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ)

مدارج النبوت ج ۲ ص ۳۰-۳۱

اللہ اکبر! حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روح اور امور خمسہ کا علم ماننے والوں میں سے جن چند اساطین اسلام کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

- (۱) امام رازی (۲) امام غزالی (۳) سید محمود آلوسی (۴) حافظ ابن حجر عسقلانی (۵) علامہ سعد الدین تفتازانی (۶) علامہ علاء الدین خازن (۷) حافظ بدر الدین عینی (۸) امام قرطبی (۹) ملا علی قاری (۱۰) علامہ جلال الدین سیوطی (۱۱) علامہ قسطلانی (۱۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔

اب مخالف مذکور بتلائیں یہ محققین اجلہ علماء اسلام ہیں یا خانقاہی مزاج صوفی۔ ہم نے عارف صاوی کے حوالے پیش نہیں کیے کہ آپ کو ساوی نیلی پیلی کہہ کر ان کا مذاق اڑانے کی عادت ہے نہ علامہ اسماعیل حق صاحب ”روح البیان“ اور صاحب ”عراس“ کو مشرب صفا سے جڑ ہے اور نہ ”ابریز“ سے سیدی غوث عبدالعزیز دباغ کے حوالے پیش کیے ہیں کہ آپ کہہ دیں گے کہ وہ تو ایک امی بزرگ تھے اور آپ اولیاء اللہ کی عبارات کو سند نہ مان کر اور ان سے اظہارِ عداوت کر کے ”من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب“ کے بموجب اللہ اور

اس کے رسول سے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔

بہر حال علم روح اور امورِ خمسہ کے اثبات کے سلسلہ میں ہم نے جن اسانید اسلام کے حوالے پیش کیے ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر و مشرک کہتے ہیں، مگر اہ اور بے دین کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ”ازالۃ الریب“ میں آپ اس علم کے اثبات کو کفر کہہ چکے ہیں۔ بتلایئے! اگر یہ سب علماء اسلام کافر ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ سارے مسلمان کافر ہیں تو پھر دنیا میں کون مسلمان رہ جائے گا؟

علم الہی اور علم رسول میں فرق

اعلیٰ حضرت نے متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی وجوہ سے ہے اور ہر وجہ کے ساتھ پھر غیر متناہی وجوہ کے ساتھ پھر ان میں سے ہر وجہ کے ساتھ پھر غیر متناہی وجوہ کے ساتھ تعلق ہے اور حضور ﷺ کا علم مخلوق کے ساتھ متناہی وجوہ کے ساتھ ہے۔ پھر مساوات کا وہم کیسا؟

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ہم دلائل قطعیہ قائم کر آئے ہیں کہ علم مخلوق کا جمیع معلومات الہیہ کو محیط ہونا یقیناً عقل سے بھی باطل اور شرع سے بھی باطل اور وہابیہ وہ کہ جب ائمہ کے پیروں کو سنتے ہیں کہ وہ ائمہ کی پیروی اور قرآن و حدیث کے اتباع سے نبی ﷺ کے لیے روزِ اوّل سے روزِ آخر تک کی تمام گزشتہ و آئندہ باتوں کا علم ثابت کرتے ہیں تو یہ وہابی ان پر شرک و کفر کا حکم لگاتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے علم الہی سے علم نبی ﷺ کو برابر کر دیا۔ یہ حکم لگانے والے خود ہی خط و غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ ہی شرک و کفر

وقد اقمنا الدلائل القاهرة علی ان احاطة علم المخلوق بجميع المعلومات الالهية محال قطعاً عقلاً وسمعا فالوهابية الذين اذ اسمعوا اتباع الانمة يشنون باتباعهم واتباع القران والحديث لرسول الله ﷺ علم جميع ما كان وما يكون من اوّل يوم الى اخر الايام حکموا علیہم بالشرك والكفر وانهم يدعون مساواة علمہ ﷺ لعلم ربہ عزوجل خابطون غاطون. وهم بانفسہم فی مہوی الشرک والکفر سا قطن

لأنهم اذا زعموا في اثبات هذا العلم
المحدود والمحصور المعدود
المساواة مع علم الله فقد شهدوا ان
علم الله تعالى ليس الا بهذا القدر
القليل الصغير الترد اليسير اذ لو زاد
عليه عندهم فالزائد لا يساوي
الناقص فلم يحكموا بالمساواة
لكنهم يحكمون فبعلم الله
يتهمكون هي بالنقص عليه
يتحكمون. قاتلهم الله اني يوفكون
نسال الله النجاة من الفنون.

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ)

(الدولۃ المکیہ ص ۴۹-۵۳)

کے گڑھے میں گرے ہیں۔ اس لیے کہ
جب انہوں نے اس گڑھے ہوئے حد
باندھے ہوئے تقی کے علم کے ثابت کرنے
میں علم الہی سے مساوات ٹھہرا دی تو وہ گواہی
دے چکے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بس اسی قدر ہے
کم چھوٹا قلیل تھوڑا کیونکہ علم الہی ان کے
نزدیک اس مقدار سے زیادہ ہوتا تو زیادہ کم
کے لیے برابر ہو جاتا؟ تو وہ مساوات کا حکم نہ
کرتے۔ لیکن وہ اس کا حکم لگا رہے ہیں تو
اللہ ہی کے علم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں اور
زبردستی اسے ناقص بنا رہے ہیں۔ خدا انہیں
مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں؟ ہم اللہ
سے سوال کرتے ہیں کہ فتنہ سے بچائے۔

اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ خالق اور مخلوق کے علوم میں فرق بیان کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

مفصلاً حق کو واضح ترکروں اصل یہ ہے کہ کسی علم کی اللہ عزوجل سے تخصیص اور اس کی
ذات پاک میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجہ پر ہے۔
اول: علم کا ذاتی ہونا کہ بذات خود بے عطاء ہے غیر ہو۔
دوئم: علم کا غنا کہ کسی آلہ و جارحہ و تدبیر و فکر و نظر و تقاطع و انفعال کا اصلاً محتاج نہ ہو۔
سوئم: علم کا سرمدی ہونا کہ ازلا ابد ہو۔

چہارم: علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سبب ممکن نہ ہو۔
پنجم: علم کا ثبات و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر و تبدل و فرق و تفاوت کا امکان نہ ہو۔
ششم: علم کا اقصى غایت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات ذاتیات اعراض احوال لازمہ مفارقة
ذاتیہ اضافیہ ماضیہ آتیہ موجودہ ممکنہ سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے۔

ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منفی یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایسا علم جو ان چھ وجہ سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ جو کسی غیر الہی کے لیے عقول مفارقة ہوں خواہ نفوس ناطقہ ایک ذرے کا ایسا علم ثابت کرے یقیناً اجماعاً کافر مشرک ہے۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ، الصمصام ص ۶)

علم ”ما کان و یکون“ علم کلی، غیب کلی تو بہت دور کی بات ہے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ حضور ﷺ کے علم کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں: ایک ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی وجوہ سے ہے واجب و قدیم ہے متمتع الزوال ہے۔ غیر سے مستغنی ہے ثابت اور مستمر ہے اور اقصیٰ غایت کمال پر ہے۔

حضور ﷺ کا علم ایک ذرہ کے ساتھ بھی متناہی وجوہ سے ہے ممکن اور حادث ہے۔ اس علم کا زوال حضور ﷺ سے جائز ہے۔ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کی طرف محتاج ہے۔ اس ذرہ کے علم میں تغیر و تبدل جائز ہے۔ اقصیٰ غایت کمال پر نہیں بلکہ ایک ذرہ کے بھی تمام ذاتیات اعراض، احوال لازمہ مفارقة ذاتیہ، اضافیہ، ماضیہ مستقبلہ موجودہ ممکنہ تمام وجوہ سے آپ کو معلوم نہیں۔

غور فرمائیے! اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جیسا کہ علم اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ کا ہے حضور ﷺ کو ایک ذرہ کا بھی دیا چھ وجوہ سے علم نہیں۔ بتلائیے! حضور ﷺ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی کس قدر عظمت و جلالت مان رہے ہیں اس پر بھی مخالفین کی زبانیں یہ کہتے نہیں تھکتیں کہ ”لوگ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو ملا دیتے ہیں۔ فالی اللہ المستحکم

الشیء المطلق اور مطلق الشیء

مخالف مذکور نے ”اتمام البرہان“ میں مطلق الشیء اور شیء المطلق کی بحث بھی چھیڑی ہے۔ کیونکہ ہم نے لکھا تھا کہ سرفراز صاحب نے حضور ﷺ سے مطلق الغیب کی نفی کی ہے اور مطلق الشیء کی نفی ایک فرد کی نفی سے بھی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کے نزدیک حضور ﷺ کے لیے غیب کا ایک فرد بھی ثابت نہیں ہے؟ آئیے دیکھئے! وہ اس اعتراض سے کس طرح جان

چھڑاتے ہیں؟

مؤلف مذکور لکھتے ہیں کہ اس عبارت میں سرفراز صاحب نے کہا کہ حضور ﷺ کے لیے مطلق غیب نہ ثابت ہے نہ منصب نبوت کے لائق ہے کاش! آپ نے ”شرح تہذیب“ ہی کسی بریلی کے طالب علم سے پڑھی ہوتی تو آپ کو سمجھا دیتا کہ ”مطلق الشئی بتحقیق بتحقق فرد ما“۔ سرفراز صاحب مطلق غیب تو غیب کے ایک فرد کے ثبوت سے بھی ہو جائے گا یا دیوبند کے عشاق رسول کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے لئے غیب کا ایک فرد بھی ثابت نہیں۔ (ص ۲۹)

الجواب: بحمد اللہ تعالیٰ سرفراز تو چالیس سال سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھا پڑھا کر بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کو بفضلہ تعالیٰ اب کوئی کتاب کسی محقق دیوبندی عالم سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ چہ جائیکہ وہ کسی بریلوی سے اور پھر مبتدی طالب علم سے پڑھے مگر معاف رکھنا۔ آپ خود علم سے بے بہرہ ہیں اور ہمہ دانی کے جہل مرکب کا شکار ہیں زیادہ مناسب ہے کہ آپ کسی دیوبندی عالم سے بھی کچھ عرصہ استفادہ کریں تاکہ آپ کو علم سے بھی کوئی حصہ حاصل ہو جائے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ ایک ہے ”الغیب المطلق“ اور ایک ہے ”مطلق الغیب“۔ بالفاظ دیگر ایک ہے ”الشیء المطلق“ اور ایک ہے ”مطلق الشئی“ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ”مطلق الشئی“ کا تحقق تو ایک فرد کے تحقق سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ”الشیء المطلق“ عام ہے۔ وہ اپنے جملہ افراد کے ایک ایک فرد کے لیے عام ہے اس کا تحقق کسی ایک فرد کے تحقق سے پورا نہیں ہوتا اس کا تحقق جمعی ہوگا جب اس کے تمام افراد تحقق ہو جائیں۔ آپ اپنے مطالعہ کو ذرا وسعت دیں اور ”شرح تہذیب“ سے آگے نکل کر اور علمی کتابیں بھی دیکھیں۔ (محمد سرفراز خاں، مقدمہ، اتمام اربابان ۲۸)

سرفراز صاحب! آپ نے واقعی چالیس سال مختلف علوم و فنون پڑھائے ہوں گے۔ لیکن سخت حیرت ہے کہ مسلسل چالیس سال پڑھانے کے باوجود آپ علم کی ابتدائی اصطلاحات سے ہنوز ناواقف ہیں اور ہمہ دانی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور خود کو استفادہ سے مستغنی سمجھتے ہیں (نجانے جہل مرکب اور کس چیز کا نام ہے؟) خدا جانے آپ چالیس سال تک کیا پڑھاتے رہے ہیں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ نے علوم و فنون کو سمجھ کر نہیں پڑھا ورنہ درس

نظامی کا ایک عامی فارغ التحصیل بھی ”اشنی المطلق“ کی تعریف میں ایسی فاش غلطی نہیں کر سکتا جیسی آپ نے اس عبارت میں کی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ:

ایک ہے ”اشنی المطلق“ اور ایک ہے ”مطلق اشنی“ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔
 ”مطلق اشنی“ کا تحقق تو ایک فرد کے تحقق سے بھی ہو جاتا ہے۔

لیکن ”اشنی المطلق“ عام ہے وہ اپنے جملہ افراد کے ایک ایک فرد کے لیے عام ہے اس کا تحقق جہی ہو گا جب اسی کے تمام افراد تحقق ہو جائیں (اتمام البرہان ص ۲۸)۔ سو یہ آپ نے بالکل غلط لکھا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے! سید میرزا بدیع ہروی ”مطلق اشنی اور اشنی المطلق“ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

الاشنی المطلق اس اعتبار سے ایک فرد	الاشنی المطلق وهو بهذا
کے تحقق سے متحقق ہو جاتا ہے اور اس کی نفی	الاعتبار بتحقيق فرد ما لا
تمام افراد کی نفی سے ہوتی ہے۔	ينتفى الا بانتفاء جميع الافراد تحقiquا
	للعوم.

(سید میرزا بدیع ہروی میرزا بدیع عامی ص ۸۲-۱۱۰-۱۰۱)

نیز میرزا بدیع ہروی ”مطلق اشنی“ اور ”اشنی المطلق“ کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تحقیق یہ ہے کہ مطلق کی دو قسمیں	تحقیقہ ان المطلق یوخذ علی
ہیں ایک یہ کہ اشنی کو ”من حیث“ ہو لحاظ کیا	وجہین ان یوخذ من حیث هو ولا
جائے اور اطلاق کو اس کی جز نہ بنایا جائے	یلاحظ مع الاطلاق وح یصح اسناد
(یعنی مطلق اشنی) اور اس وقت اس کی	احکام الافراد الیہ لا تحادہ معہا
طرف افراد کے احکام کی نسبت صحیح ہوتی ہے	ذاتاً و وجوداً وهو بهذا الاعتبار
کیونکہ اس وقت وہ افراد کے ساتھ ذاتاً اور	یتحقق بتحقيق فرد ما وینتفی بانتفانہ
وجوداً متحد ہوتا ہے اور (مطلق اشنی) ایک	وهو القضية المهملة اذ موجبتہا
فرد کے تحقق سے متحقق ہو جاتا ہے اور ایک فرد	تصدق بصدق الجزئية وسالبتہا
کی نفی سے منتهی ہو جاتا ہے اور (مطلق	تصدق بصدق الجزئية والثانی ان

یوخذ من حیث انه مطلق ویلا حظ
معہ الاطلاق وح لا یصح اسناد
احکام الافراد الیہ لان الحیثیۃ
الاطلاقیۃ تابی عنہ وهو بهذا
الاعتبار یتحقق یتحقق فرد ما ولا
یتنفی بانتفائه بل بانتفاء جمیع الا
فراد وهو موضوع القضية الطبیعة.
(سید میرزا ہدی، میرزا بدیع ملا جلال، ص
۱۰۰-۱۰۱)

الشیء) قضیہ مہملہ کا موضوع ہے کیونکہ جزئیہ
کے ثبوت سے بموجب جزئیہ صادق ہو جاتا
ہے اور جزئیہ کے سلب سے سالبہ جزئیہ
صادق ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے کہ شئی کو
من حیث اطلاق لحاظ کیا جائے اور اطلاق کو
اس میں ملحوظ رکھا جائے (یعنی الشیء
المطلق) اور اس وقت افراد کے احکام کی
نسبت اس کی طرف صحیح نہیں ہوگی کیونکہ
اطلاق کی قید اس کے منافی ہے (اور الشیء
المطلق) ایک فرد کے تحقق سے متحقق ہو جاتا
ہے اور ایک فرد کی نفی سے منافی نہیں ہوتا بلکہ
جمع افراد کے انتفاء سے منافی ہوتا ہے اور یہ
قضیہ طبعیہ کا موضوع ہے۔

اور وحید الزمان "الشیء المطلق" کی تعریف میں لکھتے ہیں:

وهو بهذا الاعتبار یتحقق
بتحقق فرد ما ولا یتنفی بانتفائه بل
بانتفاء جمیع الافراد کما صرح به
المحشی فی حاشیہ علی شرح
التہذیب الجلالی وحینئذ ما توهم
ان تحقق الشیء المطلق یكون
بتحقق جمیع الافراد باطل لا ینبغی
ان یلتفت الیہ.

(وحید الزمان، شرح امور عامہ، ص ۴۵)

اور علامہ فضل حق خیر آبادی "مطلق الشیء" اور "الشیء المطلق" کا فرق بیان کرتے

بالکل التفات نہیں کرنا چاہیے۔

جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ (العیاذ باللہ) حضور ﷺ کے لیے غیب کے جمیع افراد متنبی ہیں اور آپ کے لیے غیب کا کوئی فرد ثابت نہیں اور یہ صریح کفر ہے ”کذا لک العذاب والعذاب الاخرة اکبر لو کانوا یعلمون“ علوم و فنون کو اچھی طرح پڑھے بغیر ان کی اصطلاحات میں گفتگو کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اس باب میں حضور ﷺ کے کسی علم کی عظمتوں کے جتنے پہلے گوشے خفاء میں تھے۔ مجملہ تعالیٰ ہم نے اجاگر کر دیئے ہیں۔ انصاف پسند اور اہل دل کے لئے اس میں بہت دافر مواد موجود ہے۔ اور کج فہم کے لیے دفتر بھی نا کافی ہے۔

قدرت

خلق اور کسب

بندہ جس فعل کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے عام ازیں کہ وہ فعل امور عادیہ سے ہو (جن کو ”ماتحت الاسباب ای العادیہ“ سے تعبیر کرتے ہیں) یا وہ فعل امور غیر عادیہ سے ہو (جس کو ”ما فوق الاسباب العادیہ“ سے تعبیر کرتے ہیں) بندہ کے اس ارادہ کو کسب اور اس ارادہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس ارادہ کے مطابق فعل پیدا کرتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔

علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

جب دلیل سے ثابت ہو چکا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بعض افعال میں بندہ کی قدرت اور اس کے ارادہ کا دخل ہوتا ہے اور بعض میں ایسی جیسے کسی چیز کو پکڑنے والے کی حرکت اور ریشہ والے کی حرکت اس اشکال سے چھنکارے کے لیے۔ ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کا سب ہے اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی فعل کی طرف بندہ کا اپنی قدرت اور ارادہ کا صرف کرنا کسب ہے اور اس کے ارادہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس فعل کو پیدا کرنا خلق ہے اور فعل واحد دو قدرتوں کے ساتھ متعلق ہو کر مقدور ہے۔ لیکن ان کی جہتیں مختلف ہیں۔ پس وہ فعل

لما ثبت بالبرهان ان الخالق هو الله تعالى وبالضرورة ان لقدرة العبد و ارادته مدخلا في بعض الافعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتماش احتجنا في التنصيص عن هذا المضيق الى القول بان الله خالق والعبد كاسب وتحقيقه ان صرف العبد قدرته و ارادته الى الفعل كسب و ايجاد الله تعالى الفعل عقيب ذالك خلق و المقدور واحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفين فالفعل مقدور الله بجهة الابداد و مقدور العبد بجهة الكسب.

واحد اللہ تعالیٰ کا بلحاظ ایجا و مقدر ہے اور بلحاظ کسب بندہ کا مقدر ہے۔

(علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۱ھ
شرح عقائد ص ۶۵-۶۶)

اور علامہ محبت اللہ بہاری فرماتے ہیں:

وعند الحنفية الكسب صرف
القدرة المخلوقة الى القصد المصمم
الى الفعل فلما تاتى في القصد
المذكور و تخليق الله سبحانه
الفعل المقصود عند ذلك. (علامہ
محبت اللہ بہاری متوفی ۱۱۱۹ھ مسلم الثبوت ص ۳۰)

احناف کے نزدیک قدرت مخلوقہ کو فعل کے قصد مصمم کی طرح خرچ کرنا کسب ہے۔ پس اس قدرت مذکورہ کی تاثیر اس قصد میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ اس قصد کے بعد فعل پیدا کر دیتا ہے۔

علامہ تفتازانی اور علامہ محبت اللہ بہاری کی ان عبارات سے ظاہر ہو گیا ہے کہ کسب صرف بندہ کے قصد کرنے کو کہتے ہیں۔ جب قارئین کرام پر کسب کی حقیقت واضح ہو گئی تو اب مخالف مذکور کا یہ قول قطعاً باطل قرار پایا۔ جس کو انہوں نے ”شرح عقائد“ کی اس عبارت سے نقل کیا ہے جس کے ضعف کی طرف خود شارح حمد اللہ نے اشارہ فرمادیا ہے۔ مخالف مذکور لکھتے ہیں:

ان الكسب واقع بآلة و الخلق
بلا آلة. (شرح عقائد ص ۶۶)

آلہ ظاہری ہو جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء یا باطنی ہو جیسے قلب اور عقل وغیرہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسب سبب اور آلہ کا محتاج ہوتا ہے اور خلق کے لیے سبب اور آلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الغرض جس چیز کو وہ ”تحت الاسباب“ سے تعبیر کرتے ہیں وہی کسب کہلاتی ہے جس کا اقرار خود مولف مذکور کو ہے۔ ان کی علمی استعداد اور قابلیت پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کسب و خلق کی تعبیر کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ”تحت الاسباب“ اور ”ما فوق الاسباب“ کے الفاظ سے گھبراتے ہیں۔ کانہم حمر مستنصرة فرت من قسوره۔

ایک اور فرق یہ بیان کیا ہے:

والكسب لا يصح انفراد القادر

کسب میں اس پر قدرت رکھنے والے

به والخلق يصح. کا انفراد واستقلال صحیح نہیں ہے اور خلق میں

(شرح عقائد ص ۶۶ محمد سرفراز خاں صفدر صحیح ہے۔)

(اتمام البرہان ص ۳۷-۳۸)

مخالف مذکور نے کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے جو یہ صاف ستھری عبارت لکھی ہے یہ قطعاً غلط باطل اور مردود ہے اولاً اس لیے کہ کسب کی ان تعریفوں کی شرح میں علامہ فرہاروی لکھتے ہیں:

فيه ايماء الى ان هذه الفروق مصنف کے قول (ولهم في الفرق غير وافية بالا فصاح عن التحقيق. بينهما عبارات) میں اس بات کی طرف (علامہ عبدالعزیز فرہاروی متوفی ۱۲۳۹ھ اشارہ ہے کہ فرق تحقیق سے خالی ہیں۔)

(نبراس ص ۲۷)

کسب کی پہلی تعریف جو اعضا اور آلہ کی حرکت سے کی گئی ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ہونا یا آلہ خارجیہ کو حرکت میں دینا یہ بھی تو ایک فعل ہے اور تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے ہاتھ پاؤں ہلانے یا آلہ کو حرکت لانے کو کسب مان کر بندہ کا مقدور ماننا بعینہ معترضہ کا مذہب ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اس لیے کسب کی صحیح تعریف وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی بندہ کا قصد کرنا جب بندہ ہاتھ پاؤں یا آلہ کو حرکت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں اور آلہ میں وہ حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری تعریف جس میں یہ کہا گیا کہ کسب میں فاعل منفرد نہیں ہے اور خلق میں منفرد ہے اس لیے غلط ہے کہ کسب کے فعل سے کوئی اثر مرتب ہو گا یا نہیں؟ اگر اثر مرتب ہو گیا تو یہ خلق ہے۔ لہذا خلاف مفروض لازم آیا اور اگر کسب کے فعل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا تو جبر لازم آ گیا۔ لہذا یہ تعریف جبر و قدر کے درمیان دائرہ ہونے کی وجہ سے غلط اور مردود ہے۔ ثانیاً: ان تعریفوں میں کہیں بھی ماتحت الاسباب یا مافوق الاسباب کا ذکر نہیں۔ لہذا مخالف مذکور کا کہنا کہ ”الغرض جس چیز کو وہ ماتحت الاسباب سے تعبیر کرتے ہیں وہی کسب کہلاتی ہے۔“ (اتمام البرہان ص ۳۷-۳۸) دروغ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ مثلاً: ہمارے بارے میں یہ لکھنا کہ وہ کسب اور خلق کی تعبیر کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب کے الفاظ سے گھبراتے ہیں۔ (اتمام البرہان ص ۳۸)

یہ بھی حسب عادت افتراء ہے۔ ”توضیح البیان“ میں مذکور ہے۔ کسب کا تعلق امور عادیہ اور غیر عادیہ دونوں کے ساتھ ہے عوام کے افعال میں کسب کا تعلق امور عادیہ سے اور انبیاء و اولیاء کے افعال میں کسب کا تعلق امور غیر عادیہ سے بھی ہوتا ہے۔ مثالاً: یہ کہ اگر اس عبارت میں اسباب ظاہرہ کا وہ مطلب لیا جائے جو مولوی سرفراز صاحب نے سمجھا ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ مخلوق کی قدرت صرف ماتحت الاسباب العادیہ پر ہوتی ہے تو معجزات اور کرامات کا انکار لازم آئے گا حالانکہ معجزات کو معتزلہ بھی مانتے ہیں۔ (توضیح البیان ص ۳۴)

اس عبارت سے سرفراز صاحب کے کذب کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ”توضیح البیان“ میں ہم نے کسب کو عام رکھا ہے خواہ اس کا تعلق افعال عادیہ سے ہو یا غیر عادیہ سے اور یہ عموم ہم نے متکلمین کی عبارات میں فعل کو عام رکھنے سے مراد لیا ہے اور اس پر صریح عبارت بھی ان شاء اللہ ہم پیش کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ماتحت الاسباب سے مراد ماتحت الاسباب العادیہ ہے اور مافوق الاسباب سے مراد مافوق الاسباب العادیہ ہے کیونکہ حرف اور لغت میں جب سبب کو مطلقاً بولا جائے گا تو اس سے سبب عادی ہی مراد ہوگا۔ اگر مخالف مذکور نے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا ہے تو انہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس لئے ماتحت الاسباب سے مراد ماتحت الاسباب العادیہ اور مافوق الاسباب سے مراد مافوق الاسباب العادیہ مراد ہیں وایضاً ”لا مشاحستہ فی الاصطلاح فعل مافوق الاسباب“ سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کے اوپر مطلقاً کوئی سبب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کا تعلق عام اسباب سے نہیں ہے۔

امور عادیہ اور غیر عادیہ

علاج اور معالجہ عادیہ سبب ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی حکیم یا ڈاکٹر سے اپنے زخم کا علاج کراتا ہے تو یہ امور عادیہ اور ماتحت الاسباب العادیہ (اگر کوئی شخص لعاب دہن لگا کر کسی کی نکلی ہوئی آنکھ کو لگا دے یا لعاب دہن سے کسی کی دکھتی ہوئی آنکھ ٹھیک کر دے یا محض پھونک سے کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی یا ناگ جوڑ دے یا لعاب دہن سے کسی کی زہر خوردہ ایڑی ٹھیک کر دے تو یہ اسباب امور غیر عادیہ میں سے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لعاب دہن وغیرہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سبب ہیں۔ لیکن عادی نہیں ہیں اس لیے یہ تمام امور مافوق الاسباب العادیہ کے تحت درج ہوں گے۔ اس لیے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور

ﷺ کے پاس نکلی ہوئی آنکھ لے کر آنا اور حضور ﷺ کا لعاب دہن لگا کر اسے ٹھیک کر دینا۔
 سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی پنڈلی اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ٹوٹی
 ہوئی ٹانگ لے کر آنا اور حضور ﷺ کا اسے پھونک اور لعاب دہن لگا کر ٹھیک کر دینا۔ حضرت
 می رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہر خوردہ
 ایزدی کو ٹھیک کر دینا مافوق الاسباب (العادیہ) امور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حضور ﷺ
 سے استعانت اور آپ کی اعانت ہے۔

”توضیح البیان“ میں ان تمام امور کے حوالے پیش کر دیئے گئے ہیں۔

باقی یہ کہنا کہ ”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس لیے
 تو ہرگز حاضر نہیں ہوتے تھے کہ (معاذ اللہ تعالیٰ) آپ ان کو شفاء دے سکتے تھے اور دے
 دیتے تھے۔ (محمد سر فراز خاں صمد اتمام البرہان ص ۴۵)

مخالف مذکور اپنے سوقیانہ الفاظ سے جس قدر چاہیں سرکار کی شان کم کریں سرکار کا مقام
 آپ کے ان الفاظ سے کم نہیں ہوگا۔

۔ ورفعلنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر

بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

مخالف مذکور کا یہ قول گستاخانہ محض ایک جہالت آمیز مغالطہ ہے۔ ظاہر ہے کہ خلق شفاء
 صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیا امور عادیہ میں لوگ اطباء کے پاس یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں
 کہ وہ ان میں شفاء پیدا کر دیں گے یا شفاء پیدا کر سکتے ہیں؟ ہر عقل مند مسلمان (بشرطیکہ عقل
 مند ہو) یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں عادتاً اثر رکھا ہے۔ اس لیے وہ اطباء سے
 حصول شفاء کے لیے دوا لے کر کھاتے ہیں حصول مرض کے لیے کوئی دوا نہیں لیتا حالانکہ سب
 سمجھتے ہیں کہ اطباء محض شفاء کا واسطہ ہیں۔ دراصل خالق شفاء صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی خالق شفاء اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے۔ لیکن طلب شفاء کے لیے
 حضور ﷺ کے پاس جاتے تھے۔ آپ ہی بتائیے کہ قتادہ بن نعمان اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے
 کر سلمہ بن اکوع اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر اور رافع بن خدیج اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر
 حضور ﷺ کے پاس کیا لینے گئے تھے؟

ایک دفعہ پھر اپنی اس توہین آمیز عبارت پر غور کیجئے ۔
تمہیں سوچو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس لیے تو ہرگز حاضر نہیں ہوتے تھے کہ (معاذ اللہ تعالیٰ) آپ ان کو شفاء دے سکتے تھے اور دے دیتے تھے۔“

اور اگر ہو سکے تو بارگاہ رسالت میں اس زبان درازی پر توبہ کیجئے۔ اگرچہ توہین رسالت جو آپ کو معنوی ورثہ میں ملی ہے اس سے یہ امید تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس سوچیں کہ خلق اور ایجاد کی قید لگائے بغیر حضور ﷺ سے مطلقاً حصول شفاء کی نفی کرنا اور اس انداز تحاطب سے کہیں حضور ﷺ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہو گا؟ جن کی آواز پر آواز اونچی کرنے سے عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جن کے فیصلہ کے خلاف دل میں بھی ناگواری ہو تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ ان کی شان میں ایسی زبان درازی؟
کاش کہ آپ غرور و تکبر کو چھوڑ کر توبہ کر لیں۔

مری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی

مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے

حضور ﷺ کی ذات کا تو مرتبہ ہی الگ ہے حضور ﷺ کے جسم اقدس سے لگے ہوئے لباس سے بھی صحابہ شفاء طلب کرنے آتے تھے۔ (توضیح البیان، ص ۵۲، طبع سوم)

پھر عام طور پر لباس کا دھوون، بال کی ڈبیا کا دھوون شفاء کا سبب نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ کے لباس اور بال کی ڈبیا کے دھوون کا سبب شفاء ہونا کوئی عادی سبب نہیں ہے۔ یہ سبب امور غیر عادی تھے۔ اور ان سے شفاء کا حصول استمداد اور امداد یہ سبب امور مافوق الاسباب العادیہ کے قبیل سے ہیں۔

باقی یہ کہنا بے کار ہے کہ ان چیزوں میں حضور ﷺ کی مبارک نسبت کو بھی ملحوظ رکھیے۔
جناب اس مبارک نسبت ہی کی وجہ سے تو یہ چیزیں خلاف عادت شفاء دے رہی ہیں۔

صاحب الفاظ کو دفتر سے بھی سیری نہیں

صاحب معنی کو بس اک لفظ کافی ہو گیا

گھبرائیے نہیں! امور مافوق الاسباب العادیہ میں امداد اور استمداد پر جب ہم آپ کے

گھر کے حوالہ پیش کریں گے تو طبیعت بالکل ملین ہو کر صاف ہو جائے گی۔ اور ان شاء اللہ کسی اور مسئلہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

امور غیر عادیہ میں کسب کا دخل

ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ امور غیر عادیہ یا امور مافوق الاسباب العادیہ میں انبیاء علیہم السلام کے کسب کا دخل ہوتا ہے۔ اس موضوع پر اب ہم آپ کے سامنے اساطین علماء اسلام کی عبارات پیش کرتے ہیں:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان النبوة عبارة عما يختص به
النبي ويفارقه به غيره وهو يختص
بأنواع من الخواص احدها انه
يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله
وصفاته والملائكة والدار الآخرة لا
كما يعلمه غيره بل مخالفا له بكثرة
المعلومات و بزيادة اليقين
والتحقيق والكشف والثاني ان له
في نفسه صفة بها تتم له الافعال
الخارقة للعادات كما ان لنا صفة بها
تتم الحركات المقرونة بآرادتنا
وباختيارنا وهي القدرة وان كانت
القدرة والمقدور جميعا من فعل الله
تعالى. والثالث ان له صفة بها يبصر
الملائكة ويشاهد هم كما ان
للبصير صفة بها يفارق الاعمى حتى
يدرك بها المبصرات. والرابع ان له

نبی جن امور میں غیر نبی سے ممتاز
ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ اول: یہ
کہ نبی کو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے
متعلق تمام حقائق کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح
فرشتوں اور قیامت کا یہ علم عام لوگوں کے علم
کی طرح نہیں ہوتا بلکہ کثرت معلومات
زیادتی یقین اور تحقیق اور کشف کی وجہ سے
عام لوگوں کے مغایر ہوتا ہے۔ ثانی: یہ کہ نبی
کو فی نفسہ ایک ایسی صفت حاصل ہوتی ہے
جس سے وہ خلاف عادت (امور غیر عادیہ
یا امور مافوق الاسباب العادیہ) کام کر لیتا
ہے جیسا کہ ہمیں ایک صفت حاصل ہے
جس سے ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے
حرکات کرتے ہیں اور اسی کو قدرت کہتے
ہیں۔ اگرچہ قدرت اور مقدور دونوں اللہ
تعالیٰ کے افعال سے ہیں (یعنی کسب بھی
اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور کسب کے بعد

صفة بها يدرك ماسيكون في الغيب اما في اليقظة او في المنام اذ بها يطالع اللوح المحفوظ فيرى مما فيه من الغيب فهذه کمالات و صفات يعلم ثبوتها للانبیاء.

(امام محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء العلوم،

ج ۲ ص ۱۸۹-۱۹۰)

جو فعل واقع ہوتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کردہ ہے۔ ثالث: یہ کہ نبی کو ایک صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ملائکہ کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے بصیر کو ایک صفت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ ناپینا سے ممتاز ہے اور مبصرات کو دیکھ لیتا ہے۔ رابع: یہ کہ نبی کو ایک صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں واقع ہونے والے امور غیب نیند یا بیداری میں جان لیتا ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں غیب کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہ صفات اور کمالات ہیں جن کا ثبوت انبیاء علیہم السلام کے لیے معلوم ہے۔

امام غزالی نے انبیاء علیہم السلام کی جو چار صفات بیان کی ہیں ان میں سے دوسری قسم میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ امور غیر عادیہ یا امور مافوق الاسباب العادیہ یا افعال خارقہ للعادات انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں ہوتے ہیں اور وہ ان کا کسب کرتے ہیں۔ جس طرح عام افعال عادیہ کا ہم کسب کرتے ہیں۔ اسی طرح افعال غیر عادیہ کا کسب انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ اسی موضوع پر حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

وله صفة تنم له بها الافعال الخارقة للعادات كالصفة التي بها تنم لغيره الحركات الاختيارية. (حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ فتح الباری ج ۱ ص ۲۱)

اور امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

۱۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ انہوں نے جاگتے ہوئے حضور ﷺ سے ”بخاری“ پڑھی ہے۔

واعلم یا اخی ان خرق العوائد
یکون علی وجوه كثيرة وليس
مرادنا هنا الاخرق العادة من ثبت
استقامته علی الشرع المحمدي
والافهو مکر واستدراج من حیث
لا يشعر صاحبه وقد ذکر الشيخ فی
الباب السادس وثمانین مائة ان من
الخوارق ما یکون عن قوی نفسیه
وذاک ان اجرام العالم تنفعل لله
النفسیه الی ان قال و دازه کلها
تحت قدرة المخلوق بجعل الله
تعالی قال ولا یکون خرق العادة
علی وجه الکرامت الا لمن خرق
العادة من نفسها باخراجها عن
مالوفها الی الانقیاد للشرع فی کل
حرکة وسکون. (علامہ عبد الوہاب شعرانی
متوفی ۹۷۳ھ ایوانیت والجواہر ج ۱ ص ۱۵۹)

اے بھائی! اس بات کو جان لو کہ
افعال غیر عادیہ کئی قسم کے ہیں اور یہاں پر
ہماری مراد اس شخص کے افعال غیر عادیہ
ہیں جو شرع محمدی پر مستقیم ہو ورنہ وہ مکر اور
استدراج ہے جس کا اس کو خود علم نہیں ہوتا۔
اور شیخ محی الدین ابن عربی نے ”فتوحات“
کے باب نمبر ۱۷۶ میں ذکر کیا ہے کہ افعال
غیر عادیہ کا ظہور قوی نفسیہ سے ہوتا ہے
کیونکہ عالم کے تمام اجسام ان کی ہمت
نفسیہ کے تابع ہو جاتے ہیں اور یہ تمام
افعال غیر عادیہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے مخلوق
کی قدرت میں ہوتے ہیں لیکن افعال غیر
عادیہ بر طریق کرامت صرف ان لوگوں
کے لیے ہوتے ہیں جو بطور خلاف عادت
اپنی طبیعت کو شریعت کے موافق ڈھال
لیتے ہیں اور اپنی ہر حرکت اور سکون میں
شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔

امام عبد الوہاب شعرانی کی اس عبارت میں واضح تصریح موجود ہے کہ جو لوگ بطور خلاف
عادت اپنی طبیعت شرع کے موافق کر لیتے ہیں اور ان کا ہر فعل شرع کے مطابق ہوتا ہے ان کو
افعال غیر عادیہ پر قدرت اور اختیار ہوتا ہے اور یہ مقدس گروہ یا انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے یا
اولیاء کرام کا۔ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام افعال غیر عادیہ یا امور مافوق
یہاں مخلوق سے مراد تمام مخلوق نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو مختلف حیلوں اور ریاض سے افعال خارقہ پر
قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ شیخ نے ان کی تفصیل ذکر کی ہے ہم نے اختصار اس کو ترک کر دیا۔

الاسباب العادیہ کا کسب کرتے ہیں۔ ولہذا ہوا لمطلوب۔

اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ امام عبد الوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں:

وقد فرق الائمة بين المعجزة
والكرامة بفروق كثيرة غير ما
ذكرنا فقال بعضهم من الفرق بينهما
المعجزة تقع عند قصد النبي ﷺ
وتحديه واما الكرامة فقد تقع من
غير قصد الولي وقال بعضهم يجوز
ان تقع الكرامة ايضا بقصد الولي
وانما الفرق الصحيح بينهما ان
المعجزة مع التحدي والكرامة لا
يتحدى بها الولي. (امام عبد الوہاب شعرانی
متوفی ۹۷۳ھ، ایوانیت والجواہر ج ۱ ص ۱۶۱)

ائمہ مسلمین نے معجزہ اور کرامت میں
کئی اور وجوہ سے بھی فرق بیان کیا ہے
جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بعض ائمہ
نے کہا کہ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے
کہ معجزہ نبی کے قصد (کسب) اور اس کے
چیلنج سے واقع ہوتا ہے اور کرامت کبھی ولی
کے قصد (کسب) کے بغیر بھی واقع ہوتی
ہے اور بعض ائمہ نے یہ کہا کہ جائز ہے کہ
کرامت بھی ولی کے قصد (کسب) سے
واقع ہو اور ان دونوں کے درمیان فرق صحیح
یہ ہے کہ معجزہ کے ساتھ نبی چیلنج بھی کرتا ہے
اور ولی نہیں کرتا (یعنی قصد یا کسب کے
دونوں واقع ہوتے ہیں)۔

امام غزالی، علامہ ابن حجر عسقلانی، محی الدین ابن عربی اور علامہ شعرانی کی تصریحات
سے واضح ہو گیا کہ افعال غیر عادیہ کو نبی اور ولی اپنے کسب اور قصد سے کرتے ہیں اور کرامت
اور معجزہ میں بھی ولی اور نبی کے کسب کا دخل ہوتا ہے اور ولی اور نبی کے کسب کے بعد اللہ تعالیٰ
اس غیر عادی فعل کو پیدا فرماتا ہے۔

اساطین ائمہ اسلام کی تصریحات کے بعد اب مخالف مذکور کی سنیے لکھتے ہیں:

اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے معجزہ ہو یا کرامت
امور عادیہ ہوں یا غیر عادیہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں نہ تو اختلاف ہے نہ
اختلاف کی گنجائش ہے لیکن معجزہ اور کرامت میں باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے
صادر ہوتے ہیں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ خلاف امور عادیہ کے کہ ان میں بندہ کا

اختیار ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر معجزہ اور کرامت میں کسب بھی نہیں ہوتا۔ مولف مذکور کا یہ کہنا کہ حق معجزہ کو خدا تعالیٰ کا فعل کہہ کر دھوکہ دہی کے مرتکب ہیں یا افعال عادیہ اور غیر عادیہ خلق اور کسب کے لحاظ سے تفریق کرنا بداحتہ باطل ہے خالص جہالت اور علم و بصیرت سے محرومی کی واضح ترین نشانی ہے۔ (محمد رفراز خاں صفدر، اتمام الہ بان ص ۴۹-۵۰)

اب سوال یہ کہ دھوکہ دہی، خالص جہالت اور علم و بصیرت سے محرومی کے یہ کلمات صرف ہمارے ساتھ مختص ہیں یا ان تمکات میں سے کچھ حصہ امام غزالی، حافظ ابن حجر عسقلانی، محی الدین ابن عربی اور علامہ شعرانی کو بھی ملے گا؟

اس بحث میں مخالف مذکور نے علامہ دوانی کا حوالہ پیش کیا ہے اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کے کسب کی نفی نہیں ہے جو ہمیں مضرب ہو۔ یہی حال ”شرح مواقف“ کے حوالہ کا ہے بلکہ وہ انہیں مہرگا پڑھے گا۔ (جیسا کہ عنقریب قارئین پر واضح ہو جائے گا) اسی طرح انہوں نے ”شفاء“ کا حوالہ پیش کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی کسب کی نفی نہیں ہے صرف یہ مذکور ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور یہ نزاعی بات نہیں ہے۔ نزاع اور اختلاف اس میں ہے کہ نبی کے کسب اور قصد کا معجزہ میں دخل ہے یا نہیں؟ البتہ شیخ عبدالحق کا ”مدارج النبوة“ سے اور انہیں کا حوالہ ”شرح فتوح الغیب“ سے پیش کیا ہے جس میں معجزہ اور کرامت میں نبی اور ولی سے کسب کی نفی کی گئی ہے لیکن یہ معجزہ کی ایک خاص قسم ہے۔ علم عام نہیں جیسا کہ معجزہ کے باب میں ان شاء اللہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔

مخالف مذکور نے اس بحث میں ایک اور مغالطہ دیا ہے لکھتے ہیں:

ہم علمی میدان میں بڑے وسیع القدر ہیں۔ حق بات کو دلیل اور برہان سے تسلیم کرتے اور کراتے ہیں سینہ زوری سے کام نہیں لیتے۔ ہم ان کی تسلی کے لیے ان کے اعلیٰ حضرت کا سر دست ایک حوالہ عرض کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

عرض: کسی کی کرامت کسب بھی ہوتی ہے؟

ارشاد! کرامت سب کی وہی ہوتی ہے اور جو کسب سے حاصل ہو بھان متی کا تماشہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔

کسب کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے ایک وہی کا مقابلہ میں اور ایک کسب بہ مقابلہ خلق ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کسب کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں جو ریاضت کے معنی میں ہے اور وہب کے مقابلہ میں ہے اور ہم اس کسب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو اختیار اور قصد کے معنی میں ہے اور خلق کے مقابلہ میں ہے اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے اور ہمارے مطلوب کے کسی طرح مخالف نہیں ہے۔

معجزہ

بعثت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو خلاف عادت فعل ظاہر ہو (عام ازیں کہ تھدی ہو یا نہ ہو) اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ خلاف عادت فعل کے ظہور کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ خلاف عادت فعل صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہو اور نبی کے کسب اور اختیار کا اس میں بالکل دخل نہ ہو جیسے نزول قرآن یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا لیکن اس میں آپ کے کسب اور قصد کا کوئی دخل نہیں تھا کہ آپ جب چاہتے قرآن کو اپنے اوپر نازل کرا لیتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ فِيَّ آيَةً قَالَ آيَتُكَ
أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا ذُرًّا

(حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کی ولادت پر کوئی نشانی مانگی اور) فرمایا: اے

اللہ! میرے لیے اس سے اوپر کوئی آیت (نشانی یا معجزہ) مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے سوا اشاروں کے بات نہ کر سکو گے۔

اب حضرت زکریا علیہ السلام کا بات نہ کر سکنے میں ان کے کسب اور قصد کا کوئی دخل نہیں تھا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ اس قسم کے معجزات اور آیات میں نبی کے کسب اور قصد کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور شیخ عبدالحق دہلوی یا صاحب "فتح الصفا" نے جو معجزہ اور کرامت میں کسب کی نفی کی ہے وہ اسی قسم کی صورت پر محمول ہے۔ خلاف عادت افعال کے ظہور کی دوسری قسم یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے کسی خلاف عادت فعل یا امر غیر عادی کے ظہور کے لیے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر وہ امر غیر عادی ظاہر فرمادے۔ پھر اس امر غیر

رجلی فمسحها فکانما لم اشتکھا
قط رواہ البخاری۔

(ول الدین ترمذی متوفی ۳۲۰ھ مشکوٰۃ ص ۵۳۱)

لوٹ گئی۔ میں نے اس کو اپنی پٹری سے
باندھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ
السلام تک پہنچا اور آپ کی خدمت میں یہ
واقعہ عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی
ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی آپ
ﷺ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھر یوں لگتا تھا
جیسے اس میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ اس
حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں کہیں دعا کے لفظ کا ذکر نہیں ہے صرف یہ کہ حضور ﷺ نے عبد اللہ بن
عقیک کی ٹوٹی ہوئی پٹری پر شفاء دینے کے قصد سے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے شفاء پیدا کر دی۔
اس حدیث میں معجزہ پر نبی علیہ السلام کے کسب کی واضح دلیل ہے اور یہ بھی کہ صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم آفات اور مصیبتوں میں حضور ﷺ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ
سے استمداد کرتے تھے اور امور غیر عادیہ میں نبی علیہ السلام کا کسب ظاہر ہے کیونکہ عادیہ کسی
کے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ نہیں کرتی۔

ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ یوم حدیبیہ کو لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور
ﷺ کے سامنے ایک برتن تھا جس سے آپ
نے وضو فرمایا۔ پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ
ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ نہ ہمارے
پاس وضو کے لئے پانی ہے اور نہ پینے کے
لئے سوا اس پانی کے جو آپ کے اس برتن
میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک
ہاتھ اس برتن میں رکھا تو آپ کی انہیوں

عن جابر قال عطش الناس يوم
الحدیبیة و رسول الله ﷺ بين يديه
ركوة فتوضا منها ثم اقبل الناس
نحوه قالوا اليس عندنا ماء فتوضا به
ونشرب الا ما في ركوة فوضع
النبي ﷺ يده في الركوة فجعل
الماء يفور من بين اصابعه كما مثال
العيون قال فشربنا توضأنا قبل
لجابر كم كنتم قال لو كنا مائة

الف لكفانا كذا خمس عشرة مائة سے پانی چشمہ کی طرح بہنے لگا۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پیا اور وضو کیا۔ جابر (متفق علیہ)۔

(ون الدین تبریزی متوفی ۷۴۲ھ، مشکوٰۃ ص ۵۳۲) سے پوچھا گیا کہ تمہاری متنی تعداد تھی؟ جابر نے کہا: اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں پورا ہو جاتا۔ ویسے ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں بھی کہیں دعا کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حضور ﷺ کے کسب کا ذکر ہے آپ ﷺ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور انگلیوں سے پانی جاری کرنے کا قصد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کرنے کا فعل پیدا کر دیا۔ یہ کام خلاف عادت اور معجزہ ہے اور اس میں حضور ﷺ کے کسب کا دخل بالکل ظاہر ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب صحابہ کرام کو پیاس لگی اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے حضور ﷺ کی طرف رجوع کیا صرف اپنی پیاس اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت کا اظہار کیا دعا کی درخواست نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور ﷺ دعا فرمائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر افعال غیر عادیہ جاری فرما دیتا ہے اور اگر دعا نہ فرمائیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قصد پر افعال غیر عادیہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیز اس حدیث سے امور غیر عادیہ یا امور مافوق الاسباب العادیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور ﷺ کی طرف رجوع کرنا ان کی استمداد اور آپ کی امداد ثابت ہے۔

معجزہ کی ان تین قسموں کے سامنے آجانے کے بعد اب یہ بات واضح ہوگئی کہ جن علماء نے معجزہ سے کسب کی نفی کی ہے اور اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد معجزہ کی قسم اول ہے اور جن علماء نے معجزہ میں نبی کے کسب کا دخل قرار دیا ہے وہ معجزہ کی تیسری قسم ہے جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث سے واضح کیا ہے۔

علامہ عبد العزیز پر ہاروی فرماتے ہیں:

بعض علماء نے معجزہ کے لیے شرط لگائی شرط بعضهم ان لا يكون

المعجزة مقدور النبي فاذا مشى
على الماء وطار في الهواء فليس
المعجزة مشيه وطيرانه بل نفس
القدرة عليهما والقدرة ليست
مقدورة له والصحيح ان نفس
المشي والطيران معجزة.
(عبد العزیز پر ہاروی متوفی ۱۲۳۵ھ برابر ۱۸۲۱ء ص ۴۳۱)

علامہ عبد العزیز پر ہاروی نے بعض علماء کی اس شرط کو رد کر دیا اور فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے
کہ نبی کا پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا معجزہ ہے (نہ کہ اس کی طاقت جو من جانب اللہ ہے) اور
”نبراس“ کے حاشیہ پر اس کی وضاحت ہے۔

قوله مقدور النبي اذ لو كان
مقدور الله لم يكن نازلا منزلة
التصديق من الله ولكن ليس بشئ
لان قدرته مع عدم قدرة غيره عادة
معجزة.

(علامہ بر خوردار مائانی، حاشیہ علی نبراس، ص ۴۳۱)

علامہ عبد العزیز نے جو نبی کے محض پانی پر چلنے اور ہوا میں اڑنے کو (نہ کہ اس پر قدرت
کو جو من جانب اللہ ہے) معجزہ قرار دیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بحثی لکھتے ہیں:

قوله معجزة يعني من جهة
كونها خارقة للعادة مخلوقة الله
تعالى وان كانت مقدورة نبي الله
تعالى وهو الاصح كذا في شرح
المواقف.

(علامہ بر خوردار مائانی، حاشیہ علی نبراس، ص ۴۳۱)

ہے کہ معجزہ نبی کا مقدور نہ ہو۔ پس جب نبی
پانی پر چلے یا ہوا میں اڑے تو اس کا چلنا اور
اڑنا معجزہ نہیں ہے بلکہ چلنے اور اڑنے کی
طاقت معجزہ ہے۔ اور وہ طاقت نبی کی
قدرت میں نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ
نبی کا صرف چلنا اور اڑنا بھی معجزہ ہے۔

کیونکہ اگر معجزہ نبی کی طاقت میں ہو تو
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کے قائم
مقام نہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ بات غلط ہے
کیونکہ جب نبی کو ایک کام پر قدرت ہو اور
نبی کے غیر کو اس پر عادت قدرت نہ ہو تو یہ
بہر حال نبی کا معجزہ ہوگا۔

کیونکہ معجزہ خلاف عادت فعل ہوتا
ہے اس لیے وہ خلاف عادت فعل اللہ تعالیٰ
کی مخلوق اور اللہ کے نبی کا مقدور ہونے
کے باوجود معجزہ ہے۔ ”شرح مواقف“ میں
اسی طرح ہے۔

سرفراز صاحب نے آمدی کی اور سید شریف کی ”شرح مواقف“ سے جو مکمل عبرت پیش کی تھی وہ ہم قارئین کرام کے سامنے مکمل پیش کر دیتے ہیں۔

و بشرط قوم فی المعجزة ان لا
یکون مقدور اللہی اذلو کان مقدورا
له کصعوده الی الهواء ومشیه علی
الماء لم یکن نازلا منزلة التصدیق
من اللہ و لیس بشئی لان قدرته مع
عدم قدرة غیره عادة معجزة قال
الامدی بل یتصدر کون المعجز
مقدورة للرسول ام لا تختلف الائمة
فذهب بعضهم الی ان المعجزة فیما
ذکر من المثل لیس هو الحركة
بالصعد او المشی لکونها مقدورة
بخلق اللہ فیہ القدورة علیہما انما
المعجزة ہناک هو نفس القدورة
علیہا و هذه القدورة لیس مقدورة له
و ذهب آخرون الی ان نفس هذه
الحركة معجزة من حیث کونها
خارقة للعادة و مخلوقة للہ تعالیٰ وان
کانت مقدورة نبی اللہ تعالیٰ و هو
الاصح.

(میر سید شریف متون ۱۶، ۱۷ شرح مواقف ص ۱۶۶)

ایک قوم نے معجزہ میں یہ شرط لگائی
ہے کہ وہ نبی کی طاقت میں نہ ہو کیونکہ اگر وہ
نبی کی طاقت میں ہو جیسے نبی کا ہوا میں اوپر
چڑھنا یا پانی پر چلنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق
کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل
غلط اور باطل ہے کیونکہ جب نبی کو ان امور
پر قدرت اور طاقت ہو اور اس کے غیر کو اس
پر عادت قدرت اور طاقت نہ ہو تو یہ بہر حال
نبی کا معجزہ ہوگا۔ آمدی نے کہا کہ یہ
متصور ہے کہ رسول کو معجزہ پر قدرت ہو یا نہ
ہو اس بات میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض
ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان مثالوں میں صرف
ہوا میں اوپر چڑھنا یا پانی پر چلنا معجزہ نہیں
ہے کیونکہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے
سے نبی کی قدرت میں ہیں۔ پس معجزہ
در اصل ان افعال پر قدرت ہے اور یہ
قدرت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے نبی کی
قدرت نہیں ہے۔ اور اکثرین کا نظریہ یہ
ہے کہ افعال (یعنی پانی پر چلنا وغیرہ) خود
معجزہ ہیں کیونکہ خلاف عادت افعال میں
اور یہ افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔
اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی قدرت میں

میں اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔

اس عبارت کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) ایک قوم نے یہ کہا کہ معجزہ نبی کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات کو میر سید شریف نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جب نبی ایسا فعل پیش کرتے جو عادت دوسروں کی طاقت اور قدرت میں نہ ہو تو وہ بہر حال معجزہ ہے اس لیے کہ معجزہ نبی کی قدرت اور طاقت میں ہوتا ہے اگرچہ وہ قدرت اور طاقت اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ یعنی نبی اظہار معجزہ میں جماد کی طرح مجبور محض نہیں ہے جیسا کہ جبریہ کا مسلک ہے۔

(۲) آمدی نے یہ کہا کہ بعض ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ دراصل معجزہ خلاف عادت افعال پر قدرت ہے اور یہ قدرت نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آمدی نے ان بعض ائمہ کے نظریہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اکثرین کا نظریہ یہی ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگرچہ معجزہ کی صورت میں جو افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ عام افعال عادیہ ہمارے کسب و اختیار میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے خاص افعال یعنی افعال غیر عادیہ ان کے اختیار اور کسب میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔

معجزہ کی پہلی قسم جس میں نبی کے کسب کا دخل نہیں ہوتا وہ چونکہ غیر نزاعی ہے اس لیے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری قسم کی تفصیل کر رہے ہیں۔ معجزہ کی دوسری قسم جو ہم نے بیان کی تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ سے کسی خلاف عادت امر کے حصول کے لیے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ نبی کو اس معجزہ پر قبضہ قدرت عطا فرمادے کہ وہ جب چاہے اپنے کسب اور اختیار سے اس معجزہ کو ظاہر کر دے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت دلیل ہے۔

ترجمہ تھانوی صاحب کا ہے:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَرَأَىٰ ذَٰلِكَ أَنْتَ

(حضرت سلیمان علیہ السلام نے)

کہا: اے میرے رب! میرا قصور معاف کر

اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو آپ بڑے دینے والے ہیں۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں چاہتے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور موتی وغیرہ کے لیے غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ سو خواہ دو یا نہ دو تم سے کچھ دارو گیر نہیں ہے۔

لَوْ هَآبٌ ۚ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
رُحَةً حَيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
وَعَوَّازٍ ۚ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ
هَٰذَا عَطَاؤُنَا لِلْإِنسَانِ إِذْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(ص: ۳۵-۳۹)

اس کی تفسیر میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

”اور ہم نے یہ سامان دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے سو خواہ کسی کو دو یا نہ دو تم سے کچھ دارو گیر نہیں یعنی جتنا سامان ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو جازن و حارس نہیں بنایا جیسا دوسرے ملوک خزائن ملک کے مالک نہیں ہوتے، ناظم ہوتے ہیں بلکہ تم کو مالک ہی بنا دیا ہے مالکانہ تصرفات کے مختار ہو۔ تو اس سے حقوق واجبہ کے ترک میں تغیر لازم نہیں آتی۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، بیان القرآن ج ۲ ص ۵۹۹)

مخالف مذکور کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے واشگاف الفاظ میں تصریح کر دی ہے کہ ہواؤں اور جنات پر تصرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالکانہ اختیار عطا فرمادئے تھے۔ تھانوی صاحب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غیر عادی امر پر کسب و اختیار کے بارے میں معجزہ کی تصریح نہیں کی جو ان کو دعا کی وجہ سے علی العموم حاصل ہو گیا۔ اس لئے اس امر غیر عادی کے معجزہ ہونے پر ہم متقدمین مفسرین کی تصریحات پیش کر رہے ہیں۔

علامہ زبیری لکھتے ہیں:

سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ

فَارَادَانِ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ مَعْجَزَةً

اپنے رب سے معجزہ طلب کریں۔ پس

فَطَلَبَ عَلَى حَسَبِ الْفَهْمِ مَلَكًا زَانِدًا

على الممالیک زیادة خارقة للعادة
بالغة حد الاعجاز لیكون ذالک
دلیلا على نبوته قاهرا للمبعوث
الیهم وان یكون معجزة حتی یخرق
العوادات. (جاء اللہ شہری متوفی ۴۶۷ھ
کشف ج ۳ ص ۴۵)

انہوں نے اپنی مشا کے مطابق ایسا معجزہ
طلب کیا جس کی وجہ سے ان کا ملک
دوسرے ممالک پر زائد رہے۔ ایسی زیادتی
کے ساتھ جو خلاف عادت ہو اور حد اعجاز کو
پہنچی ہوئی ہو تاکہ یہ ان کی قوم کے لیے ان
کی نبوت پر قاہر و دلیل ہو اور ایسا معجزہ جو تمام
امور عادیہ کے خلاف ہو۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
ان الملك هو القدرة فكان
المراد اقدرنى على اشیاء لا یقدر
عليها غیرى البتة یصیر اقتدارى
عليها معجزة تدل على صحة نبوتى
ورسالتى والدلیل على صحة هذا
الكلام انه تعالى قال عقبيه فسخرنا
له الريح تجرى بامرہ رفاء حیث
اصاب فیكون الريح جاریا بامرہ
قدرة عجيبة وملك عجیب ولا
شك انه معجزة دالة على نبوته
فكان قوله هب لی ملكا لا ینبغی
لاحد من بعدى هذا المعنى لان
شرط المعجزة ان لا یقدر غیره
على معارضتها فقولہ لا ینبغی
لاحد من بعدى یعنی لا یقدر احد
على معارضة. (فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ،

ملک کا معنی ہے قدرت، پس سلیمان
علیہ السلام کی دعا سے مراد یہ تھی کہ اے اللہ!
مجھے ان چیزوں پر قادر کر دے جن پر میرا
غیر کسی وجہ سے قادر نہ ہو سکے تاکہ ان
چیزوں پر قدرت میری نبوت اور رسالت کی
صحت پر معجزہ ہو جائے اور اس کلام کی صحت
پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے
بعد فرمایا: ”ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام
کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے
ساتھ چلتی ہے جہاں کا وہ قصد کریں“ اور ہوا
کا ان کے حکم سے چلنے میں حضرت سلیمان
علیہ السلام کی عجیب قدرت ہے۔ اور بلاشبہ
یہ معجزہ ان کی نبوت پر دلالت کرتا ہے اور
ان کی دعا: ”مجھے ایسا ملک دے جو بعد میں
کسی کے لائق نہ ہو“ یہی مطلب ہے کیونکہ
معجزہ کی یہی شرط ہے کہ اس کے مقابلہ پر

تفسیر کبیر ج ۷ ص ۱۹۶

دوسرا شخص قادر نہ ہو سکے۔ پس ان کی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شخص اس معجزہ میں ان کا مقابل نہ ہو سکے۔

امام رازی کی اس بات پر دافر دلائل موجود ہیں کہ ہواؤں اور جنات کا تابع ہونا نہ صرف سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ کو ان کی قدرت اور اختیار میں دے دیا تھا۔

اور قاضی بیضاوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لیکون معجزۃ و مناسبتہ لحالی۔ تاکہ ہواؤں کا مسخر ہونا میرے لیے (قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ) معجزہ ہو جائے۔

تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۶

اور ”ہذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لتفویض التصرف فیہ الیک۔ کیونکہ ہم نے معجزات میں تصرف تو آپ کو مفوض کر دیا ہے۔

اور علامہ نظام الدین میثا پوری ”رب من لی“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وانما قصد بہ ان یکون معجزۃ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دعا سے معجزہ کا قصد کیا اور معجزہ کی شرط یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو۔

اور ”ہذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی انہ جمہ کثیر لا یدخل تحت الضبط و الحصہ فاعط منہ ماشت او امسک مفوضا الیک زمام التصرف فیہ۔ (نظام الدین میثا پوری متوفی ۷۸۷ھ تفسیر میثا پوری علی ہاشم الطبری ص ۲۳ ص ۱۰۲)

یعنی ہم نے آپ کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ ضبط اور شمار سے باہر ہیں آپ ان میں سے جو چاہیں دے دیں جو چاہیں نہ دیں اس معاملہ میں تصرف کی باتیں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبة في هذا الى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنيا وخفي عليه ان ذلك كان ياذن له من الله وان تلک كانت معجزته كما اختص كل نبی بمعجزة دون غيره. (حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۶۷)

بغض ملحدوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ طعن کیا ہے کہ انہوں نے نعمت دنیا کی حرص کی وجہ سے دعا مانگی اور ان لوگوں پر یہ بات مخفی رہی کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھی اور یہ معجزہ ان کے ساتھ اس طرح مختص تھا جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کے ساتھ مختص تھے۔

اور علامہ ابوسعود دعا کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

استدعا من ربه معجزة.

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے معجزہ طلب کیا۔

اور ”هذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لتفويض التصرف فيه اليك على الاطلاق. (علامہ ابوسعود متوفی ۸۵۲ھ تفسیر ابوسعود علی ہاشم الکبیر ج ۷ ص ۵۷۴-۵۷۵) اور ثناء اللہ مظہری لکھتے ہیں:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوال اپنی نبوت پر معجزہ کے حصول کے لیے کیا۔

سنل سليمان ذالك ليكون اية نبوته ومعجزة له.

اور ”هذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آپ ان امور میں سے کسی کو دیں یا نہ دیں کیونکہ اس میں تفویض آپ ہی کو دیا گیا ہے۔

غير محاسب على منه وامساكه كتفويض التصرف فيه الا اليك. (علامہ ثناء اللہ مظہری متوفی ۱۲۳۵ھ، تفسیر مظہری ج ۸ ص ۱۸۲)

اور علامہ آلوسی دعا کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأراد أن يطلب من ربه عز وجل معجزة.
سليمان عليه السلام نے اپنے رب سے معجزہ کی طلب کی۔

اور ”هذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأعط من شئت وامنع من شئت غير محاسب على شيء من الأمور ولا مسئول عنه في الآخرة لتفويض التصرف فيه اليك على الإطلاق. (علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، تفسیر رون العالی پ ۲۳ ص ۲۰۰-۲۰۴)
آپ جس کو چاہیں عطا کریں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ آپ سے دنیا اور آخرت میں ان میں سے کسی چیز پر حساب نہ ہو گا۔ کیونکہ ان (امور غیر عادیہ) میں آپ کو علی الاطلاق تصرف دے دیا ہے۔

احمد مصطفیٰ مراغی لکھتے ہیں:

فأراد أن يطلب من ربه معجزة.
حضرت سليمان عليه السلام نے اپنے رب سے معجزہ طلب کیا۔

اور ”هذا عطاؤنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأعط من شئت وامنع من شئت غير محاسب على شيء من ذلك قد فوضنا لك التصرف فيه كما تشاء. (احمد مصطفیٰ المراغی تفسیر مراغی پ ۲۳ ص ۲۲۱-۲۲۲)
آپ (ان امور میں سے) جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہو گا کیونکہ ہم نے ان امور میں آپ کو تصرف عطا کر دیا جیسے چاہیں تصرف کریں۔

اب ہم معجزہ کی تیسری قسم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں دعا کا ذکر نہ ہو اور نبی ﷺ کے کسب پر اللہ تعالیٰ امر غیر عادی کو پیدا فرمائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

معرکہ بدر میں جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور ﷺ نے ایک کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی اور تین مرتبہ ”شاهت الوجوه“ فرمایا خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے

مسلمانوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ آخر بہت سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ کسی بشر سے عادیہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک کنکریوں کی مٹھی مخالف لشکر کی طرف پھینکے اور اس کے ہر سپاہی کی آنکھ میں وہ کنکریاں پڑ جائیں۔

اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَمَا دَرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَفَعِيَ. (الأنفال: ۱۷)

آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی
جس وقت آپ نے پھینکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ
نے وہ مٹھی پھینکی ہے۔

اس آیت کریمہ میں پہلے خاک کی مٹھی پھینکنے کی نسبت آپ کی طرف کی اور پھر اس کی نفی کی ہے۔ ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا یہ بظاہر تعارض اور تقاض یا تقاضی ہے۔ مفسرین کرام نے اس تعارض کو دور کیا ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اثْبَت
كُونَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَامِيًا وَنَفَى عَنْهُ
كُونَهُ رَامِيًا فَوَجِبَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ
رَمَاهُ كَسْبًا وَمَا رَمَاهُ خَلْقًا. (امام فخر الدین
رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۳، ص ۳۵۹)

آپ نے مٹھی نہ پھینکی جب کہ پھینکی
تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے لیے پھینکانا
ثابت کیا اور بعد میں آپ سے پھینکانے کی نفی
کی۔ پس آیت کا اس بات پر حمل کرنا
ضروری ہے۔ آپ کا پھینکانا بطور کسب تھا اور
نہ پھینکانا بطور خلق تھا۔

اور علامہ ابوالبرکات نسفی لکھتے ہیں:

وَفِي الْآيَةِ بَيَانٌ أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ
مُضَافٌ إِلَيْهِ كَسْبًا وَاللَّهُ تَعَالَى
خَلَقًا. (علامہ ابوالبرکات نسفی متوفی ۷۱۰ھ، تفسیر
مدارک علی ہاشم الاذن ج ۲ ص ۱۸۵)

اس آیت میں اس بات کا بیان ہے
کہ بندہ کی طرف فعل بطور کسب منسوب ہوتا
ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بطور خلق۔

اور علامہ شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں:

وَالْحَاصِلُ مَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ

خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بطور خلق

رہیت کسباً۔ (علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی متوفی ۷۰۷ھ عنایت القاضی ج ۳ ص ۲۶۱)

کنکریاں نہیں پھینکیں۔ جب آپ نے بطور کسب پھینکی تھیں۔

اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

واستدل بالایة ان افعال العباد
بخلقہ تعالیٰ وانما لہم کسبہا
ومباشرتها قال الامام اثبت سبحانه
کونہ ﷺ رامیا ونفی کونہ رامیا
فوجب حملہ علی انہ علیہ الصلوۃ
والسلام رمی کسباً واللہ تعالیٰ رمی
خلقاً۔ (علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح
المعانی پ ۹ ص ۱۸۵)

اس آیت سے اس بات پر استدلال
کیا گیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ
کے خلق سے ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے
ان افعال کا کسب ہوتا ہے۔ امام (رازی)
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے
پھینکنے کی نفی کی اور پھر آپ کے لیے پھینکنا
ثابت کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہا
جائے کہ آپ نے بطور کسب پھینکا تھا اور
بطور خلق نہیں پھینکا تھا۔

ہم نے اساطین علماء اسلام کے حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ بعض افعال غیر عادیہ
میں انبیاء علیہم السلام کے کسب کو دخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم احادیث سے بھی یہ ثابت کر
چکے ہیں اور اب امام رازی، علامہ نسفی، علامہ خفاجی اور علامہ آلوسی جیسے مستند مفسرین کرام کے
حوالوں سے بھی قرآن کریم کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرات متکلمین میں
سے علامہ آمدی، میر سید شریف، علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب ”نبراس“، علامہ ملتانی کے
حوالوں سے بھی ثابت کر دیا ہے کہ متکلمین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ معجزہ نبی کا مقدور
ہوتا ہے اور جن بعض متکلمین نے اختلاف کیا ہے اس کا محل بھی متعین کر دیا کہ وہ معجزہ کی پہلی
قسم ہے اس کے علاوہ امور غیر عادیہ کی بحث میں امام غزالی، ابن حجر عسقلانی، محی الدین عربی
اور علامہ عبدالوہاب شعرانی کے حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ امور غیر عادیہ انبیاء علیہم السلام
کے کسب اور اختیار میں ہوتے ہیں۔ کاش! مخالف مذکور ان تمام امور کو بغور پڑھیں اور حقیقت
کا اعتراف کر لیں انبیاء کرام سے عناد رکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہمیں تو آپ شرک کا شیدائی
کہتے ہیں لیکن آپ ہی دیکھیں کہ آپ کے معتمد علیہ مفسر علامہ سید محمود آلوسی اسی آیت کی تفسیر

میں کیا کہتے ہیں؟۔

میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ جو مٹھی کا پھینکنا حضور ﷺ کے لیے ثابت کیا گیا ہے وہ وہی پھینکنا ہے جس نے عقول کو حیران اور مبہوت کر دیا اور یہ پھینکنا حضور ﷺ کے لیے حقیقتاً ثابت ہے۔ بنا بریں کہ آپ نے یہ فعل اس قدرت سے انجام دیا ہے جو آپ کو عطا کی گئی تھی۔ اور آپ کی وہ قدرت اللہ تعالیٰ کے اذن سے تاثیر کر رہی تھی۔ لیکن چونکہ عام طور پر انسانوں کو ایسی قدرت عادتاً نہیں دی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو حضور ﷺ سے نفی کی اور مبالغہ اس فعل کو اپنے لیے ثابت فرمایا گویا کہ یوں کہا گیا کہ یہ رمی اگرچہ حقیقتاً آپ ﷺ سے اس قدرت کے ساتھ صادر ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے موثر تھی۔ لیکن چونکہ یہ بہت عظیم امر تھا۔ اور افعال بشر کے مشابہ نہ تھا تو گویا یہ فعل آپ سے صادر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا۔

فانا لا اری باسافی ان یکون الرمی المثبت له ﷺ هو الرمی المخصوص الذی ترتب علیہ ما ترتب مما ابهر العقول وتحیر الالباب واثبات ذالک له علیہ الصلوة والسلام حقیقة علی معنی انه فعله بقدرۃ اعطیت له ﷺ مؤثرۃ باذن اللہ تعالیٰ الا انه لما کان ما ذکر خارجاً عن العادة اذا المعروف فی القدر الموصوفۃ للبشر ان لا تؤثر مثل هذا الاثر نفی ذالک عنه واثبت لله سبحانه مبالغۃ کانه قیل ان ذلک الرمی وان صدر منك حقیقة بالقدرۃ المؤثرۃ باذن اللہ تعالیٰ سبحانه لکنه لعظم امره وعدم مشابہتہ لا فعال البشر کانه لم یصدر منك بل صدر من اللہ جل شانہ بلا واسطۃ. (علامہ سید محمود آوی متوفی ۱۲۷۰ھ تفسیر روح المعانی پ ۵ ص ۱۸۶)

ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ امور غیر عادیہ میں نبی کسی فعل کا قصد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے تو آپ برہم ہو گئے تھے اور علامہ آلوسی فرما رہے ہیں کہ نبی ﷺ نے از خود خدا داد قوت سے حقیقتاً وہ کنکریاں پھینکیں جنہوں نے تمام لشکر کفار کو اس باختہ کر دیا۔ علامہ آلوسی نے بہت عمدہ بات کی ہے کہ اور تیسری قسم کے تمام معجزات کو اسی

صورت پر محمول کر دیا جائے تو عین ایمان کے مطابق ہے آخر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خداداد طاقت سے قلعہ خیبر اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں تو حضور ﷺ خداداد قوت سے امور غیر عادیہ کو کیوں انجام نہیں دے سکتے؟

جب نبی کی خداداد قوت کا ذکر آگیا ہے تو ایک اور ایمان افروز حدیث سن لیں:

عن ابی ہریرۃ قال ارسل
ملک الموت الی موسی فلما جاءه
صکر ففقا عنیہ فرجع الی ربہ فقال
ارسلنی الی عبد لا یرید الموت
فرد اللہ علیہ عینہ وقال ارجع فقل
لہ یقع یدہ علی متن نور فلہ بكل ما
غطت بہ یدہ بكل شعرة سنة قال ای
رب ثم ماذا قال ثم الموت قال
فالان فسل اللہ تعالی ان یدنیہ من
الارض المقدسة رمیة بحجر قال
رسول اللہ ﷺ فلو کنت ثم لاریتکم
قبرہ الی جانب الطريق عند الکثیر
الاحمر.

(امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ،

صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے زور سے اس کو ایک تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ باہر نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا: دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ ایک سفید تیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے جتنے ہال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھادی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: اے رب! پھر کیا ہوگا؟ کہا: پھر موت آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ مجھے بیت المقدس میں کیثب احمر کے قریب کر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں کیثب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔

انور شاہ کشمیری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وانما فقات عینہ فقط لانه کان
ملک الموت والا لاندفت السموات
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے
عزرائیل کی فقط آنکھ کھلی اس کی وجہ یہ

السبع من لطمه غضبه وانما غضبه عليه لان من سنة ملك الموت بالانبياء ان يكلمهم بالتخيير فلما تركها واخبره بالوفاة اخذته الغضبة فلطمه. (انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵ھ فیض الباری ج ۲ ص ۴۷۶)

تھی کہ وہ ملک الموت تھے (یعنی قضاء انہوں نے سب کی روح قبض کرنی تھی) ورنہ حضرت موسیٰ کے غضب ناک تھپڑ کا تقاضا یہ تھا کہ ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس جا کر ملک الموت کو موت کا اختیار دینا چاہیے تھا اور جب کہ ملک الموت نے اختیار کو ترک کیا اور وفات کی خبر دی تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔

غور فرمائیے! کہ امور غیر عادیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خداداد طاقت کا یہ عالم تھا کہ ملک الموت کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکال دی اور انور شاہ کشمیری کہتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو قبض ارواح کے لیے زندہ نہ رکھنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ضرب سے ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ غور فرمائیے! کہ جب بازوئے کلیم کی قوت کا یہ اثر ہے تو بازو حبیب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟

علامہ آلوسی اور کشمیری صاحب کی عبارات کو بغور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان سے خلاف عادت اور معجزات رونما ہوتے ہیں۔ پھر کس قدر حیرت اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام معجزات کے صدور میں پتھر کی طرح بے بس ہیں۔ جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم بے بس ہوتا ہے اسی طرح انہیں کسی معجزہ پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

فالی الله المشتكى ولله العزة ولرسوله

کرامت

معجزہ کی طرح کرامت بھی تین قسموں پر ہے ایک قسم وہ ہے جس میں ولی کے کسب اور اختیار کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خلاف عادت افعال ظاہر کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے

جس میں ولی کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی خلاف عادت فعل ظاہر کرتا ہے یہ دونوں قسمیں غیر اختلافی ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں ولی کے کسب، قصد اور اس کے اختیار پر اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت فعل ظاہر کرتا ہے۔

چونکہ اس قسم کو ماننے سے بعض مخالفین نے انکار کر دیا ہے بلکہ اس کو دھوکہ دی، جہالت اور علم و بصیرت سے محرومی کی واضح ترین نشانی قرار دیا ہے۔ (اتمام البرہان ص ۴۹-۵۰)

اس لیے ہم آپ کے سامنے اب کرامت کے اختیاری ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ فنقول و باللہ التوفیق۔

حضرت علامہ تفتازانی فرماتے ہیں:

والکرامة ظهور امر خارق

العادة بلا دعوى النبوة وهى جائزة

ولو بقصد الولي من جنس

المعجزات لشمول قدرة الله

تعالى و واقعة كقصه مريم واصف

و اصحاب الكهف وما تواتر جنسه

من الصحابة والتابعين وكثير من

الصالحين. (علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی

۷۹۱ھ مقاصد علی ہاشم شرح المقاصد ج ۲ ص ۲۰۳)

کرامت (دعوی نبوت کے بغیر)
خلاف عادت امر کے ظہور کو کہتے ہیں اور یہ
جائز ہے اگرچہ یہ ولی کے قصد سے ہو اور یہ
معجزات کی جنس سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ کی قدرت ان سب کو شامل ہے اور یہ
واقع ہے جیسے حضرت مریم، آصف بن برخیا
اور اصحاب کہف کے واقعات اور اس جنس
کے واقعات جو صحابہ تابعین سے اور صالحین
امت سے بہ کثرت صادر ہوتے ہیں۔

حضرت علامہ تفتازانی نے اس عبارت میں تصریح کر دی کہ کرامت ولی کے قصد اور
اختیار سے واقع ہوتی ہے۔

علامہ نووی ”مسلم شریف“ کی ایک حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور اس حدیث کے فوائد میں سے

اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے اور یہی

اہل سنت کا مذہب بہ خلاف معتزلہ کے اور

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض اولیاء اللہ

ومنها اثبات کرامات الاولیاء

وهو مذهب اهل السنة خلافا

للمعتزلة وفيه ان کرامات الاولیاء

قد تقع باختيارهم وطلبهم هذا هو

الصحيح عند اصحابنا المتكلمين
ومنهم من قال لا يقع باختیارهم
وطلبهم وفيه ان الكرامات قد تكون
بخوارق العادات على جميع
انواعها ومنها بعضهم وادعى انها
تختص بمثل اجابة دعاء ونحوه
وهذا غلط من قائله وانكار للحس
بل الصواب جريانها بقلب الاعيان
واحضار الشيء من العدم ونحوه.
(شيخ محي الدين البرزكري يانودي متوفى ٦٤٦ هـ)
شرح نووي مع مسلم ج ٢ ص ٣١٢

کی کرامات ان کے اختیار اور ان کی طلب
سے واقع ہوتی ہیں اور یہی بات ہمارے
متکلمین کے نزدیک صحیح ہے۔ بعض علماء نے
یہ کہا ہے: کرامات، اولیاء کے اختیار اور
طلب سے واقع نہیں ہوتیں۔ اس میں یہ
اعتراض ہے کہ کرامات خلاف عادت
افعال کی تمام اقسام پر واقع ہوتی ہیں (یعنی
تینوں قسموں پر جیسا ہم نے بیان کیا ہے
سعیدی) بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
کرامت قبولیت دعا اور اس کی مثل کے
ساتھ خاص ہے ان لوگوں کا یہ قول قطعاً غلط
ہے۔ اور مشاہدہ کا انکار ہے بلکہ صحیح بات یہ
ہے کہ حقائق میں انقلاب اور شئی کا عدم
سے وجود میں لانے اور اس جیسی دوسری
چیزوں کے ساتھ کرامت کا تعلق ہوتا ہے۔

علامہ نووی علیہ الرحمۃ کی اس عبارت میں تقریباً وہ سب باتیں آگئی ہیں جو کرامت کے
سلسلہ میں ہم اب تک کہتے آئے ہیں۔

اس بحث میں علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

ان كرامة الولي قد تقع
باختياره وطلبه هو الصحيح عند
جماعة المتكلمين. (علامہ بدرالدین عینی
حنفی متوفی ٨٥٥ هـ عمدة القاری جز ٤ ص ٢٨٣)

اور علامہ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں:

فالکامل من قدر علی الکرامة.

اور کامل وہ شخص ہے جو کرامت پر

(علامہ عبدالوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ، قادر ہو۔

الیواقیت والیواہرج ص ۳۱۰۵)

علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

ثم مجوز والكرامات تخربوا
اجزأبا فمنهم من شرط الا يختارها
البولى وبهذا فرقوا بينها وبين
المعجزة وهذا غير صحيح. (علامہ احمد
بن حجر عسقلانی کی متوفی ۹۷۳ھ، تادوی حدیث، ص ۲۵۹)

اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر ان کے لیے کوئی
خلاف عادت کام ظاہر فرمادے کرامت کی یہ قسم غیر نزاعی اور غیر اختلافی ہے۔ اس لیے
کرامت کی اس قسم کو بیان کر کے ہم طوالت سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف کرامت
کی اس قسم کا ذکر کر رہے ہیں جو اولیاء اللہ تعالیٰ کی خداداد قوت سے ظہور میں آتی ہیں یا جن
امور عادیہ کے لیے وہ کسب اور قصد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کسب اور قصد کے مطابق
خلاف عادت امر پیدا فرما کر ان کی کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔

اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

علامہ تاج الدین سبکی نے ”طبقات کبریٰ“ میں بیان کیا ہے کہ کرامتوں کی بہت سی

قسمیں ہیں۔

(۱) مردوں کو زندہ کرنا

مفرج دماینی کا قصہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھنے ہوئے پرندوں کے بچے ہوئے
عکڑوں کو فرمایا تھا کہ اڑ جاؤ تو وہ اڑ گئے تھے اور شیخ علی الابدال کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے
مری ہوئی بلی کو آواز دی تو وہ ان کے پاس آ گئی۔

(۲) مردوں سے بات چیت کرنا

اور یہ قسم تو پہلی قسم سے بھی زیادہ واقع ہوئی ہے اسی قسم کا ایک واقعہ ابوسعید خدریؓ سے اور
پھر شیخ عبدالقادر اور ایک جماعت سے روایت ہے جن میں کے آخری بزرگ علامہ تاج

الدین سبکی کے والد ماجد حضرت شیخ امام تقی الدین سبکی ہیں۔

(۳) دریا کا شق ہو جانا اور اس کا خشک ہو جانا یا پانی کا اوپر کو چلا جانا

اور یہ تینوں قسمیں بہت واقع ہوئی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ شیخ الاسلام سید المتاخرین تقی الدین دقیق العید کے یہاں بھی ہوا ہے۔

(۴) قلب ماہیت

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ شیخ یعنی العتاریمینی کے پاس کسی شخص نے مزاج میں دو برتن شراب سے بھرے ہوئے بھیج دیئے تھے۔ آپ نے ایک کو دوسرے میں الٹ دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ لوگوں نے کھایا تو وہ ایسا عمدہ لکھی تھا کہ اس کی سی رنگت اور خوشبو کہیں دیکھی نہیں گئی اور ایسے واقعات بہت منقول ہیں۔

(۵) اولیاء اللہ کے واسطے زمین کا سمٹ جانا

بیان کیا گیا ہے کہ ایک دلی طرسوس کی جامع مسجد میں تھے آپ کو حرم شریف کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو آپ نے سر جھکا لیا پھر سر اٹھایا تو آپ حرم شریف کے اندر تھے اور اس قسم کے واقعات کا مشترک مضمون تو اتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اب اس کا انکار سوائے ضدی شخص کے اور کون کر سکتا ہے؟

(۶) جمادات اور حیوانات کا کلام کرنا

خود اس کرامت کے ہونے میں اور پھر اس کے بہ کثرت واقع ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ انار کے درخت کا آپ کو اپنا پھل کھانے کے لیے پکارتا منقول ہے۔ آپ نے ایک انار کھایا تو وہ درخت چھوٹا سا تھا بڑا ہو گیا، کھٹا تھا میٹھا ہو گیا اور ایک سال میں دوبار پھل لانے لگا۔

(۷) بیماریوں سے تندرست کر دینا

جیسا کہ حضرت سری (حضرت جنید کے پیر) سے ایک بزرگ کے قصہ میں روایت ہے جو ان سے ایک پہاڑ پر ملے تھے کہ وہ اپانچ اور اندھوں اور دوسرے بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مجبور محض فانی زہ اندھے کوڑھی بچے کو فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے کھڑا ہو جاوے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور

اس کا کوئی مرض باقی نہ رہا۔

(۸) حیوانات کا فرمانبردار ہو جانا

جیسے کہ ابوسعب بن ابی الجراحؓ کے ساتھ ایک شیر کا قصہ ہے اور ان کے قبل ابراہیم خواص کا واقعہ بھی ہوا ہے بلکہ جمادات بھی فرمانبردار ہو جاتے ہیں جیسے کہ سلطان العلماء شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام کے قصہ میں ہے اور انہیں سے واقعہ فرنگ میں یہ قول مروی ہے کہ ”اے ہوا ان لوگوں پر گرفت کر“۔

(۹) وقت کا سمٹ جانا

(۱۰) وقت کا وسیع ہو جانا

ان دونوں کرامتوں کی تقریریں عوام کی عقلوں کے لیے دشوار ہیں مگر اہل لوگوں کے لئے اس کا تسلیم کرنا ہی اسلام میں مستحسن ہے اور اس باب میں روایات بہ کثرت ہیں۔
(۱۱) دور کے مقام کو بادیہ و صحابا کے دیکھ لینا جیسا کہ نقل ہے کہ شیخ ابو اسحق شیرازی کعبہ مکہ مکرمہ کو بغداد میں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔

(۱۲) مختلف صورتوں میں ہو جانا اور یہی وہ ہے جس کا نام صوفیہ حضرات عالم مثال رکھتے ہیں اور یہ حضرات عالم اجسام و عالم ارواح کے درمیان ایک درمیانی عالم اور ثابت کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ عالم، عالم اجسام سے زیادہ لطیف اور عالم ارواح سے زیادہ واضح ہے اور اسی پر روح کے جسمانی شکل اختیار کرنے اور اس کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی بناء قائم کی ہے اور اس کو حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے استنباط کیا ہے ”فممثل لها بشرا سويا“ (تو ان کے واسطے جبرئیل ایک معتدل انسان بن گئے) وہ واقعہ بھی اس قبیل سے ہے جو قضیب البان موصلی سے منقول ہے یہ حضرت ابدال میں سے تھے کسی شخص نے جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا تو نماز نہ پڑھنے کی تہمت لگائی تھی اور سختی سے اعتراض کیا تھا۔ آپ فوراً اس کے سامنے مختلف صورتوں میں منتقل ہوئے اور پوچھا: تم نے کون سی صورت میں مجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ کرامتوں کی اس قسم میں بزرگوں کے بہت واقفے ہیں۔ متاخرین میں سے بعض کے لیے جو واقع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص

نے ایک بوڑھے درویش کو قاہرہ کے مدرسہ سلوفیہ میں ترتیب کے خلاف وضو کرتے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ ترتیب کے خلاف وضو کرتے ہیں فرمایا: میں نے تو ترتیب کے موافق ہی وضو کیا ہے مگر تم دیکھتے ہی نہیں اگر دیکھ سکتے تو ایسے دیکھتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ مکرمہ دکھا دیا، پھر اسے مکہ معظمہ لے گئے اور اس شخص نے خود کو مکہ معظمہ میں پایا۔ اور کئی سال وہیں رہے حکایت لمبی ہے جس کا بیان طویل ہو جائے گا۔

(۱۳) حق تعالیٰ کا ان حضرات کو زمین کے ذخیروں پر مطلع فرمادینا، جیسے کہ ابو تراب کے واقعہ میں ہے کہ جب انہوں نے زمین پر پیر مارا تو زمین میں سے بیٹھے پانی کا ایک چشمہ برآمد ہو گیا۔ ابن السبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں آئندہ کی طرح دو کرامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا پانی کو غیر جگہ میں پیدا فرمادینا اور زمین کا ان کے پیر مارنے والے بزرگ کی فرمانبرداری کرنا اور ایک بزرگ سے منقول ہے کہ حج کے راستہ میں پیاس لگی تو کسی کے پاس پانی نہ ملا ایک درویش کو دیکھا کہ اس نے بھالے دار لائھی زمین میں گاڑ رکھی ہے اور اس کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے۔ انہوں نے اس میں سے اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا اور دوسرے حاجیوں کو بھی بتا دیا وہ بھی آئے اور اپنے اپنے برتن بھر کے لے گئے۔

(۱۴) زہریلی اور طرح طرح کی ہلاک کرنے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا جیسے کہ ایک بزرگ کے لیے واقع ہوا ہے کہ ان سے کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ تم مجھے کوئی کرامت دکھاؤ ورنہ میں تمام درویشوں کو ہلاک کر دوں گا۔ بادشاہ کے قریب کچھ اونٹ کی میٹگنیاں پڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا: دیکھو! دیکھا تو وہ سونے کی تھیں اور بادشاہ کے پاس ایک خالی پیالہ رکھا تھا۔ آپ نے لیا اور اوپر اچھالا یا پھر پونچھا اور پانی بھرا ہوا الٹا کر دیا۔ مگر اس میں سے ایک قطرہ تک نہ گرا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو جادو ہے پھر آپ نے بہت سی آگ روشن کرانی اور اشعار پڑھنے کا حکم دیا جب لوگوں پر وجد طاری ہو گیا تو یہ بزرگ اور سب درویش آگ میں چلے گئے۔ پھر یہ نکلے اور بادشاہ کے ایک چھوٹے سے بچہ کو لے کر گھس گئے اور گھنٹہ بھر تک غائب رہے قریب تھا کہ بادشاہ بھی بچہ کی وجہ سے جل جاتا مگر کچھ دیر بعد بچہ کو نکال لائے تو اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے میں انار تھا اس کے باپ نے پوچھا کہ تو کہاں رہا؟ بچہ نے کہا کہ میں باغ میں تھا۔ بادشاہ کے

ہم نشینوں نے کہا: یہ تو کوئی شعبہ ہے حقیقت نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر تم زہر کے اس پیالہ کو پی جاؤ تو میں تم کو سچا مان لوں۔ آپ نے اس کو اٹھا کر پی لیا۔ آپ کے تمام کپڑے جسم کے اوپر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اسی طرح کئی بار کیا گیا حتیٰ کہ کپڑے ٹھہر گئے اور جو پسینہ آیا ہوا تھا خشک ہو گیا مگر اس زہر نے ان کے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال الاولیاء ص ۲۲ تا ۲۷)

نیز تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

محمد الحضری مجذوب

چلانے والے عجیب و غریب حالات و کرامات و مناقب والے تھے۔ کبھی کبھی چلاتے ہوئے عجیب عجیب علوم و معارف پر کلام کر جاتے اور کبھی کبھی استغراق کی حالت میں زمین و آسمان کے اکابر کی شان پر ایسی گفتگو فرماتے کہ اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی تھی۔ آپ ابدال میں سے تھے آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تیس شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے اور کئی کئی شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش رہتے تھے۔ ایک بار ڈاکوؤں نے ان کے کپڑے چھین لینے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو ان کے پہلوؤں میں گاڑ دیا۔ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی اور شہد پیش کیا آپ نے تناول فرما کر یہ فرمایا: شہد کو محفوظ رکھو کہ میں لوٹ آؤں اور کوئی پندرہ منٹ غائب رہ کر لوٹ آئے اور فرمایا: ہم نے اسروہ میں منہولی رحمہ اللہ پر نماز پڑھی اور ان کو دفن کر دیا ہے۔ پھر باقی شہد تناول فرمایا آپ کی وفات ۹۰۷ھ میں ہوئی ہے اور بھنسا کے نیلے پر دفن کیے گئے ہیں۔ آپ کا مزار وہیں ہے لوگوں کو معلوم ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال الاولیاء ص ۱۸۸)

تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

محمد الشربینی

شیخ بزرگ ولی صاحب کشف بڑے امام اور اولیاء کبار میں سے تھے۔ مشرقی نواح مصر کے درویشوں کی ایک جماعت کے شیخ اور صاحب حالات و مکاشفات تھے۔ تمام اطراف زمین پر ایسے کلام فرماتے تھے کہ گویا آپ کی پرورش وہیں ہوئی ہے۔ امام شعرانی کہتے ہیں کہ

جب ان کے بیٹے احمد بہت کمزور ہو گئے اور موت کے قریب پہنچ گئے اور حضرت عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ گئے تو آپ نے حضرت عزرائیل سے فرمایا: اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے رجوع کرو کیونکہ اب یہ معاملہ منسوخ ہو گیا ہے حضرت عزرائیل واپس ہو گئے اور میاں احمد تندرست ہو گئے اور اس کے بعد تیس سال تک زندہ رہے آپ کو جس چیز کی گھر وغیرہ کے لیے حاجت ہوتی ہو امیں ہاتھ کر کے لیتے اور گھر والوں کو دے دیتے تھے۔

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک سیاح سے روایت ہے کہ ان کی اولاد کچھ تو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور کچھ اولاد بلادِ عجم میں تھی اور کچھ بلادِ بحرور میں تھی۔ آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپنے اہل و عیال کے پاس ہو آتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرما دیتے تھے اور ہر شہر والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں اور انہی متفرق صورتوں میں اور مختلف شکلوں میں آتے جاتے رہنے کی وجہ سے کسی عالم نے ان پر ترک جمعہ کا اعتراض کیا تھا۔ تو پھر ان کو مکہ مکرمہ میں جمعہ پڑھتے دیکھا۔ آپ کے صاحبزادہ احمد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی لاشی کو فرماتے کہ ایک بہادر انسان کی صورت میں ہو جاؤ تو وہ فوراً اس صورت میں ہو جاتی اور آپ اس کو اپنے کاموں میں بھیج دیتے تھے۔ اور پھر وہ لاشی کی لاشی بن جاتی۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال الاولیاء ص ۲۰۲-۲۰۳)

صفحات مذکورہ میں ہم نے کرامات کی جس قدر صورتیں بیان کی ہیں ان میں مردہ کو زندہ کرنے سے لے کر لاشی کو آدمی بنانے تک کا ذکر آ گیا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہونے سے لے کر موت کو ٹالنے تک کا بیان آ گیا ہے۔

یہ وہ کرامات ہیں جن کو علامہ یوسف بہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”جامع کرامات اولیاء اللہ“ میں مختلف مستند کتابوں سے جمع کیا ہے پھر ان کرامات میں سے انتخاب کر کے اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کا اپنی نگرانی میں ترجمہ کرایا اور اس کا نام ”جمال الاولیاء“ رکھا اس اعتبار سے یہ کرامات تمام سلف و دیوبند پر حجت ہیں کیونکہ ان کو تھانوی صاحب کی مہر تصدیق و تائید حاصل ہے۔

ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کرامت قبولیت دعا سے بھی ہوتی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے خلاف عادت فعل ظاہر کرنے سے بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں قسمیں غیر متنازع فیہ ہیں سرفراز

صاحب نے کرامت کی جس قسم کا انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی خدا داد طاقت سے اپنے اختیار اور کسب سے کوئی خلاف فعل عادت ظاہر کرے۔ ہم نے ”جمال الاولیاء“ میں سے یہ جس قدر کرامات ذکر کی ہیں یہ سب اسی قسم کی ہیں جس میں اولیاء اللہ نے خدا داد طاقت سے اپنے اختیار اور کسب کے ذریعہ امور غیر عادیہ یا خلاف عادت افعال ظاہر کیے۔ پس ان میں کہیں دعا وغیرہ کا ذکر نہیں ہے جن کے بارے میں مخالف مذکور لکھتے ہیں: لیکن معجزہ اور کرامت میں باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے صادر ہوتے ہیں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ خلاف امور عادیہ کے ان میں بندہ کا اختیار ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر معجزہ اور کرامت میں کسب بھی نہیں ہوتا مولف مذکور کا یہ کہنا کہ اہل حق معجزہ کو خدا تعالیٰ کا فعل کہہ کر دھوکہ دہی کے مرتکب ہیں یا افعال عادیہ اور غیر عادیہ میں خلق اور کسب کے لحاظ سے تفریق کرنا بدہمت باطل ہے خالص جہالت اور علم و بصیرت سے محرومی کی واضح ترین نشانی ہے۔ (اتمام البرہان ص ۴۹-۵۰)

اب سوال یہ ہے کہ دھوکہ دہی خالص جہالت اور علم و بصیرت سے محرومی کی واضح نشانی ایسے تبرکات ہمارے ساتھ ہی مختص ہیں یا ان تبرکات میں سے، اساطین علماء اسلام اور خاص طور پر آپ کے تھانوی صاحب کو بھی کچھ حصہ ملے گا یا نہیں؟

معجزہ اور کرامت کے بارے میں جو مخالف مذکور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کسب (قصد) اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ بحمد اللہ قرآن کریم، احادیث شریفہ متعدد اسانید علماء اسلام اور سلوف دیوبند کے حوالوں سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے معجزات اور کرامات نبی اور ولی کے کسب اور اختیار سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور مخالف مذکور نے اپنے زعم پر جو نام تمام اور نامکمل حوالے پیش کیے تھے ان کی تکمیل کے ساتھ ان کا محمل بھی متعین کر دیا ہے۔

معجزہ اور کرامت کے بعد اب ہم تصرف (خدا داد طاقتوں کا اظہار) پر بحث کرتا چاہتے ہیں۔ ہم نے ”توضیح البیان“ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تصرف ثابت کیا تھا۔ لیکن مخالف مذکور نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کے لیے تصرف کا مطلقاً انکار کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں: یہ یاد رہے کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء عظام کے ایسے تصرفات کے منکر ہیں جن میں ان کے فعل اور کسب کا

دخل ہو اور جو فعل حقیقتاً ان کی طرف منسوب ہو جیسا کہ مولف مذکور کہتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر قدرت اور طاقت دی ہے جس سے مخلوق کے بواطن پر تصرف کر سکتے ہیں بلفظ ہم کہتے ہیں کہ ایسی قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں معجزہ اور کرامت حق ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت میں نبی اور ولی کا فعل اور کسب نہیں ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ جو ان کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ (اتمام البرہان ص ۱۰۱-۱۰۲)

چند سطر بعد لکھتے ہیں: الغرض! معجزہ اور کرامت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی اہل بدعت مغالطہ کا شکار ہیں اور ایسے تصرفات صرف قلوب ہی میں نہیں بلکہ عالم میں بھی رونما ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا ان میں کسب اور دخل نہیں ہوتا اور ان میں فعل صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ (اتمام البرہان ص ۱۰۲)

مولف مذکور یعنی غلام رسول سعیدی نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی طرف افعال حقیقتاً منسوب ہوتے ہیں، یہ مخالف مذکور کا ہم پر خالص افتراء ہے۔ ہم نے ”توضیح البیان“ میں بھی یہی لکھا ہے: حقیقت میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ البتہ بندہ کسب یعنی قصد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس پر متعدد حوالوں کے ساتھ بحث گزر چکی ہے۔ معجزہ اور کرامت میں بھی ہٹلا چکے ہیں کہ ان میں نبی اور ولی کے کسب کا دخل ہوتا ہے۔

تصرف

مخالف مذکور لکھتے ہیں کہ تصرف خواہ بواطن قلب میں ہو یا عالم ظاہر میں اس میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے کسب کا دخل ہوتا اور یہ کہ تصرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا فعل نہیں ہوتا اور نہ کسی نبی یا ولی کو اللہ تعالیٰ نے تصرف پر قدرت دی ہے (مصلہ اتمام البرہان، ص ۱۰۲) تصرف کی تشریح اور اس میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کے اختیار پر ہم بعونہ تعالیٰ بادلائل بحث پیش کر رہے ہیں۔ فنقول و باللہ التوفیق

تصرف سے مراد ہے خدا داد طاقت کا ظہور یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جس سے وہ لوگوں کے قلوب اور اس جہان میں ایسے افعال کو

صادر کرتے ہیں جو عام اسباب عادیہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن باقی افعال کی طرح ان افعال کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں خلاف عادت قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے اور اسی خداداد طاقت سے امور غیر عادیہ کے اظہار کو تصرف کہا جاتا ہے۔

آئیے اب قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو یہ تصرف (خداداد قوت) حاصل ہے یا نہیں؟

تھانوی صاحب اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا
لَا يَكُنْ لِي رَاحِدٌ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ أَنْتَ
الْمَوْلَا ۝ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
رُجَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ
وَعَصَا ۝ وَآخِرِينَ نَقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(ص: ۲۷)

(حضرت سلیمان علیہ السلام) نے
کہا: اے میرے رب! میرا قصور معاف کر
اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی
کو میرا نہ ہو آپ بڑے دینے والے ہیں۔
سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان
کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہیں نرمی سے
چلتی اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا یعنی
تغییر بنانے والوں کو بھی اور دوسرے جنات
کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے یہ
ہمارا عطیہ ہے سو خواہ دو یا نہ دو تم سے کچھ
دارو گیر نہیں۔

ان آیات کی تفسیر میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

یعنی جتنا سامان ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو خازن و حارس نہیں بنایا جاتا جیسا
دوسرے ملوک خزان کے مالک نہیں ہوتے بلکہ تم کو مالک ہی بنا دیا ہے مالکانہ تصرفات کے

مختار ہو۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، بیان القرآن ج ۲ ص ۸۸۹)

غور فرمائیے! تھانوی صاحب نے اپنی اس تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو
ہواؤں اور جنات میں مالکانہ تصرفات کا مختار قرار دیا ہے۔ بنا بریں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ

انبیاء علیہم السلام کو مطلقاً تصرف حاصل نہیں ہوتا؟

یہ تو عالم ظاہر میں تصرف پر دلیل ہے اور باطن میں انبیاء علیہم السلام کے تصرف پر یہ

حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی بن کعب قال كنت في
المسجد فدخل رجل يصلي فقرا
قراءة انكرتها عليه ثم دخل اخر فقراء
قراءة سواء قراءة صاحبه فلما قضينا
الصنوة دخلنا جميعا على رسول
الله ﷺ فقللت ان هذا قراء قراءة
سوى قراءة صاحبه فامرهما رسول
الله ﷺ فقرا فحسن النبي ﷺ
شانهما فسقط في نفسي من
التكذيب ولا اذ كنت في الجاهلية
فلما راى رسول الله ﷺ ما قد
نخشيتني ضرب في صدرى ففضت
عرقا وكانما انظر الى الله عز وجل
فرقا فقال لى يا ابى ارسل الى ان
اقرا على حرف فردت اليه ان
محون على امتى فرد الى الثانية
اقراءه على حرفين فردت اليه ان
محون على امتى فرد الى الثالثة
اقراءه على سبعة احرف الحديث.

(امام ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری

متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۳)

حضرت ابی بن کعب بیان کرتے
ہیں کہ میں مسجد میں تھا ایک شخص آ کر نماز
پڑھنے لگا اس نے نماز میں اس طرح قرآن
پڑھا جو میرے لیے نیا تھا۔ پھر ایک دوسرا شخص
آیا اور اس نے پہلے سے بھی مختلف طریقہ پر
قرآن پڑھا۔ جب ہم سب نے نماز پڑھ لی تو
ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ میں نے عرض کیا: اس شخص نے اس
دوسرے شخص کے مخالف طریقہ پر قرآن پڑھا
ہے۔ حضور ﷺ نے ان دونوں کو حکم دیا ان
دونوں نے قرآن پڑھا اور حضور ﷺ نے ان
دونوں کی تحسین کی۔ اس وقت میرے دل میں
زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ حضور ﷺ کی
تکذیب واقع ہوئی۔ جب رسول اللہ ﷺ
نے میرے دل کی حالت کو دیکھا تو آپ
نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا جس سے میں
پسینہ پسینہ ہو گیا اور یوں لگتا تھا جیسے میں اللہ
عز وجل کے سامنے خوف زدہ کھڑا ہوں۔
پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی! پہلے
قرآن صاف ایک لغت پر نازل ہوا میں
نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت پر

آسانی فرما پھر مجھے دو لغتوں پر قرآن پڑھنے
کی اجازت دی پھر میں نے تیسری بار دعا
مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سات لغات پر
پڑھنے کی اجازت دی۔

اس حدیث میں صاف تصریح ہے کہ حضور ﷺ جب ابی بن کعب کی دلی حالت پر مطلع
ہوئے تو آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا جس کے اثر سے ان کے دل سے تکذیب یا اس کا
وسوسہ زائل ہو گیا اور جب انہوں نے حضرت حق کا مشاہدہ کیا تو سابقہ دوسوہ پر پانی پانی
ہو گئے۔ حضور ﷺ کے دلوں پر تصرف کرنے کی یہ واضح دلیل ہے۔

تھانوی صاحب نے قاسم نانوتوی صاحب کی کرامت کے ذکر میں لکھا ہے: منصور علی
نانوتوی صاحب کے شاگرد تھے۔ منصور علی ایک لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر بالکل بے کار
ہو گئے۔ جب اس کی محبت کے اثر نے انہیں بالکل عاجز کر دیا۔ تو وہ نانوتوی صاحب کی
خدمت میں آئے (مصلہ) آگے آپ تھانوی صاحب کی زبان سے سنئے۔

میں ایک دن تنگ آ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ محبت میری رگ و پے میں سرایت کر
گئی مجھے تمام امور سے بیکار کر دیا کیا کروں اور کہاں جاؤں آخر عاجز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی
خدمت میں پہنچا اور مودب عرض کیا کہ حضرت میری اعانت فرمائیے۔ عاجز ہو چکا ہوں ایسی
دعا فرما دیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے قلب سے محو ہو جائے تو ہنس کر فرمایا۔ بس
مولوی صاحب کیا تھک گئے بس جوش ختم ہو گیا میں نے عرض کیا کہ حضرت میں سارے
کاموں سے بے کار ہو گیا، نکما ہو گیا اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے میری
امداد فرمائیے فرمایا بہت اچھا۔ بعد نماز مغرب جب میں نماز سے فارغ ہوں تو آپ موجود
رہیں میں نماز پڑھ کر چھتہ کی مسجد میں بیٹھا رہا۔ جب حضرت صلوٰۃ الاوائین سے فارغ
ہوئے تو آواز دی مولوی صاحب! میں نے عرض کیا: حضرت حاضر ہوں میں سامنے حاضر ہوا
اور بیٹھ گیا فرمایا کہ ہاتھ پھیلاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر
میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے بان بائے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے
عیاناً دیکھا کہ میں عرش کے نیچے ہوں اور ہر چہار طرف سے نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا

ہے۔ گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں میں اس وقت لرزاں اور ترساں تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کچکی اور یہ خوف طاری نہیں ہوا تھا میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل خودی سے گزر گیا۔ اور حضرت برابر میری ہتھیلی پھیر رہے ہیں۔ جب ہتھیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی فرو ہو گئی فرمایا جاؤ میں اٹھ کر چلا آیا۔ دو ایک دن کے بعد حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: حضرت اس لڑکے کا تصور یا عشق تو کجا دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باقی نہیں فرمایا: اللہ کا شکر کرو واللہ علی ذالک۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ ارواح ثلاثہ ص ۲۹۳-۲۹۴)

اس حکایت میں غور فرمائیے! نانو تو ہی صاحب نے مولوی منصور علی کی درخواست کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی بلکہ اپنی ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر رگڑ کر اس کو عرش کے نیچے پہنچا دیا اور جلوہ حق دکھا کر مولوی صاحب کے دل سے اس لڑکے کی محبت نکال دی۔ اب بتلائیے! یہ دلوں پر تصرف نہیں تو اور کیا ہے اور اس عمل کے تصرف ہونے میں اب بھی تردد ہو تو اس کرامت کے تحت تھانوی صاحب کا حاشیہ پڑھ لیجئے۔ لکھتے ہیں:

حاشیہ حکایت (۲۵۱) قولہ عیانا دیکھا کہ میں عرش کے نیچے ہوں انخ یہ ایک اثر تھا کہ مشابہ اس اثر کے جو حدیث مسلم وارد ہے۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ ارواح ثلاثہ ص ۲۹۳-۲۹۴)

ابی بن کعب کے سینہ پر حضور ﷺ کے ہاتھ مارنے سے جو ان کے قلب کی کیفیت بدل گئی اگر صرف ہم اس کو تصرف کہتے تو آپ نبجانے کیا کیا تاویلات کر کے ہمیں جاہل کوتاہ فہم، علم و حکمت سے عاری اور نہ جانے کیا کیا کہ ڈالتے۔ لیکن اب آپ کے تھانوی صاحب نے نانو تو ہی صاحب کے تصرف کو ثابت کرنے کے لیے اسی حدیث ”مسلم“ میں حضور ﷺ کا تصرف مان لیا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے؟

آئیے! تھانوی صاحب کی زبان سے حضور ﷺ کے دلوں پر تصرف کا ایک اور واقعہ آپ کے پیش خدمت کر دیں۔

تصرف کی سرفی قائم کر کے لکھتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کے تصرف کا ثبوت

امام ترمذی نے ”باب ما جاء فی

روی الترمذی فی ما جاء فی

السجدة فی النجم“ میں حضرت ابن

السجدة فی النجم عن ابن عباس

قال سجد رسول الله ﷺ فيها يعني
النجم والمسلمون والمشركون
والجن والانس الحديث وكثيرا
ما يقع السؤال عن سبب سجدة
المشركين واقرّب الاجوبة عندي
كونها بتصرف النبي ﷺ وفيه اثبات
التصرف ولو قليلا من الكاملين لا
سيما النبي ﷺ. (اشرف علي تھانوی متوفی
۱۳۶۲ھ، بادر النواذر ص ۱۹۱)

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ
کیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں اور
مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ مشرکین کے سجدہ
کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے اور
میرے نزدیک اس کا بہترین جواب یہ ہے
کہ یہ نبی اکرم ﷺ کے تصرف کے سبب تھا
اور اس حدیث میں کاملین کے تصرف کی
دلیل ہے۔ خصوصاً حضور ﷺ کے لیے خواہ
یہ تصرف کم مقدار میں ہی ہو۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تصرف کو ثابت کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے
اولیاء کرام کا تصرف پیش کرتے ہیں اور اس مرتبہ بھی ثبوت کے لیے پہلے تھانوی صاحب ہی
کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔
تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

(۱۶) تصرف: یہ جماعت اولیاء سے بہت ہی منقول ہے بیان کیا جاتا ہے کہ بارش ایک بزرگ
کے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی اور متاخرین میں ایک بزرگ شیخ ابو العباس شاعر ہوئے ہیں وہ بارش کو
کچھ درہموں کے بدلہ فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اس باب میں اس قدر واقعات روایت
ہیں کہ عقل کو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال اولیاء ص ۲۴)
بارش کا ہونا نہ ہونا امور تکوینیہ میں سے ہے۔ مخالف مذکور اس کا اختیار نبی کے لیے بھی
مانتے اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں ابو العباس بارش کو بیچتے پھرتے تھے۔

نیز تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

فقہ حسین ابدال نے اپنی "تاریخ" میں بیان کیا ہے کہ جب شیخ علی الابدال کا انتقال
ہوا تو شیخ ابو الغیث بن جمیل ان کی تعزیت کے لیے آئے اور یہ سب لوگ اپنے شیخ علی الابدال
مذکور کے گاؤں ہی میں مقیم تھے۔ شیخ علی نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایسا کریں گے اور وصیت کی تھی

کہ وہ اس مقام پر ٹھہریں نہیں اس لیے جب تیسرا دن ہوا شیخ محمد الحکمی نے شیخ ابوالغیث سے عرض کیا کہ آج رات آپ اور آپ کے درویشوں میں سے کوئی یہاں نہ ٹھہرے کیونکہ آپ لوگوں میں جو رات کو یہاں رہے گا وہ مر جائے گا۔ شیخ ابوالغیث اور ان کے سب ساتھیوں نے تو جانے کا ارادہ کر لیا لیکن ایک شخص محمد حکمی کی بات کو بعید سمجھ کر رہ گیا اور شام کو وہیں رہا تو صبح کو مرا ہوا پایا گیا۔ شیخ محمد نے کہا: اسی طرح شیخ ابوالغیث کیے جائیں گے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کے واسطے تہامہ میں سکونت نہیں ہے۔ تو شیخ ابوالغیث تہامہ میں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ شیخ محمد الحکمی کا انتقال ہو گیا۔ پھر سولہ سال پہاڑوں میں رہے اور روایت کیا جاتا ہے کہ شیخ ابوالغیث جب کبھی اترنے کا ارادہ کرتے شیخ محمد حکمی ان کے حالات پر کچھ تصرف کر دیتے۔ جب شیخ حکمی صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے پیروں میں سے کوئی چیز بیڑیوں کی طرح کھول رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے اثر سے ہے جو شیخ محمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ ہم پر تصرف کیا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال ۶۱۷ھ میں ہوا ہے۔

(اشرف علی تھانوی التوئی ۱۳۶۲ھ، جمال اولیا، ص ۲۵)

تھانوی صاحب نے اس واقعہ میں شیخ محمد حکمی کے جس قسم کے تصرف کو ثابت کیا ہے کہ وہ جس جگہ کے بارے میں چاہتے تو کسی کو رہنے نہ دیتے اور اگر کوئی شخص رہ جاتا تو زندہ نہ رہتا اس کے علاوہ شیخ ابوالغیث پر ایسا تصرف کیا وہ سولہ سال پہاڑوں میں جکڑے رہے تصرف کے یہ واقعات ان لوگوں کے لیے دیدہ عبرت ہیں جو لوگ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لیے تصرف ماننے کو شرک سے کم نہیں کہتے۔

تھانوی صاحب ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن ابی الحجد المرشدی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور یہ حضرت رشدی صاحب ولایت میں تصرف فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابو العباس سبکی تصرف فرماتے تھے خدا تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں سے نفع پہنچائے مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات رمضان ۷۳۷ھ میں ہوئی اور اپنے حجرہ میں مدینۃ المرشد میں مدفون ہیں۔ (اشرف علی تھانوی التوئی ۱۳۶۲ھ، جمال اولیا، ص ۱۳۲)

تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

محمد شمس الدین حنفی

مصری و شاذلی ہیں مصر کے جلیل القدر مشائخ سادات عارفین طریق کے ارکان اور استادوں کے صدر اور اکابر ائمہ زبردست علماء میں سے ہیں منجملہ ان بزرگوں کے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم وجود میں ظاہر فرما کر عالم تکوین میں تصرف عطا فرمایا مغنیات سے گویا کیا خبر عادات اور قلب ماہیات دیا اور ان پر عجائب کو ظاہر فرمایا لوگوں نے ان کے حالات میں مستقل تالیفیں کی ہیں۔ (اشرف علی تھانوی التوفیقی ۱۳۶۲ھ جمال اولیاء ص ۱۵۸)

دیکھ لیجئے! تھانوی صاحب نے محمد شمس الدین حنفی شاذلی کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ دیا ہے کہ اگر ہم ان میں سے ایک چیز بھی حضور ﷺ کے لیے مان لیں تو سلوف دیوبند ہم کو کافر اور مشرک سے کم نہیں کہتے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ مرید جو شیخ سے تعلیم و استفادہ کرتا ہے وہ علوم اور قواعد اور آداب اور سلوک میں اور تصرف بھی شیخ مرید میں کرتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:
وحقیقت آنست کہ آنچه مرید از شیخ تعلیم و استفادہ نموده است علوم و قواعد و آداب و سلوک است و تصرف نیز کہ شیخ مرید کردہ.
(شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ)

شرح فتوح الغیب ص ۱۰۲

بشریت کے خول سے باہر آنا بطور عادت شیخ کامل کی تربیت اور اس کے تصرف پر موقوف ہے۔

نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:
بیرون آمدن از بیضہ بشریت کنایت ازاں است و موقوف است بجریان عادت بر تربیت و تصرف شیخ کامل۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ)
شرح فتوح الغیب ص ۱۰۴

نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

وحجة الاسلام امام محمد غزالی گفتمہ ہر کہہ
استمداد کردہ شود بونے در
حیات استمداد کردہ مے
شود بوی بعد از وفات ویکے از
مشائخ عظام گفتمہ است دیدم
چہار کس را از مشائخ کہہ
تصرف مے کنند در قبور خود
مانند تصرف ہائے ایشان
در حیات خود یا بیشتر و شیخ
معروف کرخی و شیخ
عبدالقادر جیلانی و دو کس
دیگر را از اولیاء شمرده
و مقصود حصر نیست آنچه
خود دیدہ و یافتہ است گفتمہ و
سیدی احمد بن مرزوق کہہ از
اعاظم فقہاء و علماء و مشائخ
دیار مغرب است گفت کہہ
روزے شیخ ابوالعباس
حضر می ازمین پر سید کہہ
امداد حی قوی است یا امداد
میت من گفتم قومے مے گویند
کہہ امداد حی قوی تراست ومن

اور حجت الاسلام امام محمد غزالی نے
فرمایا: جن سے زندگی میں امداد حاصل کی
جاتی ہے ان سے وفات کے بعد بھی استمداد
حاصل کی جاتی ہے۔ مشائخ عظام سے بعض
نے کہا کہ میں نے چار حضرات کو دیکھا کہ وہ
جس طرح اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے
اسی طرح وہ اپنی قبروں میں بھی تصرف
کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک
شیخ معروف کرخی اور دوسرے شیخ عبدالقادر
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دو کا اور
نام لیا اور ان کا مقصد ان چار میں حصر کرنا
نہیں تھا بلکہ محض اپنے مشاہدہ کو بیان کیا اور
سیدی احمد بن مرزوق جو کہ دیار مغرب کے
عظیم فقہاء و علماء میں سے ہیں ایک دن شیخ
ابوالعباس حضری نے مجھ سے پوچھا کہ زندہ
کی امداد زیادہ قوی ہے یا میت کی؟ میں نے
کہا کہ ایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد قوی
ہے اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد زیادہ
قوی ہے۔ پس شیخ نے کہا کہ ہاں۔

مسی گویم کہ امداد میت قوی

تراست شیخ گفت نعم۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ،

جمعۃ المذہبات ج ۱ ص ۱۵)

اس عبارت میں صاف طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اولیاء کرام کے لیے تصرف

ثابت کیا ہے۔ خواہ وہ زندہ ہوں یا قبر میں۔

اور علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

ومنهم ختم دائرة الولاية قطب

الوجود سیدی محمد شاذلی

البکری الشهير بالحنفي الفقيه

الواعظ احد من صرفه الله تعالى في

الكون وممكنه من الاجوالى ونطق

بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب

له الاحيان. (علامہ ابن عابدین شامی متوفی

۱۰۵۲ھ رد المحتار ج ۱ ص ۴۲)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر سلوف دیوبند عموماً اور سرفراز صاحب خصوصاً اعتماد کرتے ہیں اور

ان کے بہ کثرت حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ ”تہذیبات الہیہ“ کا شاہ صاحب کی تصنیف ہوتا

تو مشتبہ ہے لیکن ”انفاس العارفين“ ان کے آخری دور کی تصنیف ہے اس کے اخیر میں حضرت

شاہ صاحب نے اپنے حالات بھی لکھے ہیں۔ ولی اللہی مسلک کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب حرف

آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس کتاب کے مندرجات کے خلاف کوئی شخص شاہ صاحب کا کوئی

قول پیش کرے گا۔ تو اگر اس کی اس کتاب کے مطابق تاویل ہو سکے گی تو تاویل کی جائے

گی۔ ورنہ اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شاہ صاحب کا قول نہیں

ہے الحاقی عبارت ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم قارئین کے سامنے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصرف

اولیاء کے بارے میں تصریحات پیش کرتے ہیں۔

اور اولیاء حنفیہ میں سے دائرہ ولایت

کے خاتم سیدی محمد شاذلی بکری حنفی ہیں اور

یہ ان اولیاء میں سے ایک ہیں۔ جنہیں اللہ

تعالیٰ نے امور نگویہ میں تصرف عطا کیا

تھا۔ اور انہیں احوال بدلنے پر قادر کر دیا تھا

انہوں نے غیب کی خبریں دیں اور ان کے

ہاتھ پر خلاف عادت افعال اور انقلاب

حقائق واقع کیے۔

شاہ عبدالرحیم کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک منکر ولایت کا حال لکھتے ہیں:

بعد از مدت ایس جا نیز
شکے و اضطرابی پیدا کرد و ہم
چنیس بخدمت درویشاں مے
رفت و انکار مے کرد منتفع
نمے شد روزی پیش من آمد
گفت ہیچ کس صاحبے
تصرفے نیست بروی تاثیرے
کردم بے خود گشت و دران
غیبت واقعہ دید گویا خلعت
سبز بوی عطا نموده اندچوں
بافاقت آمد ہمہ واقعہ اورا
بگفتم اعتراف نمود اما اگر
انکار جبلی باشد چہ گوئہ
گوئہ منقطع گردد کاتب
حروف گوید ایس واقعہ دراز
است اما مرا بجز ایس کلمہ کہ
خلعت سبز پوشانیدن است
محفوظ نماندہ واللہ اعلم از
حضرت ایشان اجمالاً و از
بعضی یاران تفصیلاً شنیدہ
ام کہ در بعض از حالات غلبہ
بہ بزے توجہ نمودند اورا
حالت عجیبہ افتاد چند روز

کافی مدت بعد ادر سے بھی اس کے
دل میں شک و اضطراب پیدا ہوا۔ اسی طرح
وہ درویشوں کے ہاں آتا جاتا رہا اور انکار
کرتا رہا اور اس سبب سے کوئی نفع حاصل نہ
کر سکا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے
لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تصرف نہیں ہے
یہ سن کر میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے خود
ہو گیا اور اسی بے خبری کے عالم میں دیکھا
کہ گویا اسے سبز خلعت دی گئی ہے۔ جب
اسے افاقہ ہوا تو اس کا دیکھا ہوا واقعہ بھی
میں نے اسے بیان کر دیا۔ اس نے واقعہ سن
کر اعتراف کیا مگر فطرتاً منکر ولایت ہونے
کے سبب کوئی نفع حاصل نہ کر سکا۔ کاتب
الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتے ہیں کہ یہ
واقعہ طویل ہے مگر مجھے سبز خلعت پہنانے
والا جملہ تک ہی یاد رہ سکا ہے واللہ اعلم
حضرت والا (شاہ عبدالرحیم) سے اجمالاً اور
ان کے بعض دوستوں سے تفصیلاً یہ بھی سنا
ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حالت غلبہ میں
بکری پر توجہ ڈالی تو اس پر ایک عجیب حالت
طاری ہو گئی، کئی دن اسے گھاس اور پانی کا
شعور تک نہ رہا اور بالآخر مر گئی۔

شعور علن و آب نداشت و

بآخر بمرد۔ (شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۷۶ھ،

انفاس العارفین ص ۵۴)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس واقعہ میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے دو تصرف بیان کیے ہیں۔ ان میں دعایا توجہ الی اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ محض خدا داد قوت کا اظہار اور مخلوق پر اثر مرتب کرنے کا بیان ہے اور اسی کو تصرف کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم کے ایک مکتوب کا کچھ حصہ نقل کیا اس

کا آخری حصہ یہ ہے:

وقصہ بزرگان این طریقہ و متاثر شد حیوانات کہ تواتر رسیدہ و مشاہدات کثیر واقع شدہ لیکن از بعضی اکابر آن وقت تصرف ظاہر شود کہ مامور شوند از بعضی آن وقت کہ مغلوب نسبت شوند از بعضی اکملین ہر وقت کہ ایشان بخواہند و عجب تر آنکہ در ایام جوانی بعض یاران وقت توجہ چنان متاثر شدند کہ جثہ ایشان در ہوا رفت و باز بر زمین آمد توقع کہ چند مدت در دوام این نسبت جدو اجتہاد نمایند کہ بحر دوام رسد کہ اثر در جمیع

بزرگان طریقت کے ایسے قصے اور حیوانات کے متاثر ہونے کی باتیں حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہیں اور ایسے مشاہدات کثرت سے واقع ہوئے ہیں مگر بعض اکابر سے آثار تصرف کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ مامور ہوتے تھے۔ بعض فقراء مغلوب نسبت ہو کر ایسے آثار دکھا۔ تے تھے اور بعض کاملین ایسے بھی ہو گزرے ہیں جو جب چاہتے یہ تصرف دکھا سکتے تھے۔ یہ عجیب بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں بعض احباب توجہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا جسم ہوا میں اڑا اور پھر زمین پر لوٹا متوقع ہوں کہ کچھ عرصہ اس نسبت کو دوام بخشنے کے سلسلہ میں مجاہدات اور کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اس میں دوام اور پختگی حاصل ہو اور آپ کے تمام احباب طریقت پر بھی اس کا

یاراں خواہد شد۔ (شاہ ولی اللہ متوفی اثر ظاہر ہو۔

۷۶ احافاس العارفين ۷۲-۷۳)

اس اقتباس سے دو باتیں ظاہر ہوئیں ایک یہ کہ اولیاء کرام کا تصرف اور تاثیر تو اتر سے ثابت ہے اور دوسرے بات یہ پتہ چلی کہ تصرف کرنا اولیاء اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جس پر چاہتے تصرف کر دیتے ہیں اور یہ بات شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں جو تمام سلوف دیوبند کے ماویٰ و ملجاء ہیں۔

نیز شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے ملفوظات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شیخ عبدالاحد روایت
تصرفات بعض اسلاف خود
بیان مے کردند و حاضران
گمان نمودند کہ این قسم
تصرف از خواص ایشان بودہ
است حضرت ایشان بودہ
است حضرت ایشان بیارانے
کہ در صحبت ایشان بودند
اشارت کردند کہ فلاں و
فلاں قصہ بیان کنند آنچہ
تصرفات ایشان بچشم خود
دیدہ بودند بیان کردند و
مضمون ہا شنیدہ کے بود
مانند دیدہ اظہار نمودند
و شبہ مرتفع شد و اشکال
نماند۔

شیخ عبدالاحد ایک دن اپنے کچھ
بزرگوں کے تصرفات بیان کر رہے تھے۔
جس سے حاضرین نے سمجھا کہ اس قسم کے
تصرفات صرف انہی کے بزرگوں کا خاصہ
ہے۔ حضرت والا نے قریب بیٹھے ہوئے
دوستوں کو اشارہ کیا کہ فلاں فلاں قصہ بیان
کرو۔ انہوں نے حضرت والا کے جو تصرفات
اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے اور
”شنیدہ کے بود مانند دید“ کا ماں
باندھ دیا۔ اس سے لوگوں کا شک مٹ گیا
اور کوئی اشکال باقی نہ رہا۔

نیز شاہ ولی اللہ شیخ ابوالرضا کے احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

استماع افتاد کہ حضرت
ایشان را در صغیر سن چوں در
مہد خواہانیدند کسے از
متصدی تحریک مہد ایشان
مے شد مردم چونکہ مہد را
دیدند کہ متحرک است و
نزدیک وے کسے نیست
تعجبانے کودند و نیز استماع
افتاد کہ مردے از جن مامش
عبداللہ از حضرت ایشان
علوم مے آموخت و معارف
استماع مے کرد حضرت
ایشان مے فرمودند کہ پیش
من مے آبد جمیع احوال
و افعال وے بر من منکشف مے
گرد و یک بار منکر پیش من
آمد و خواست کہ بر من حملہ
کند بروئے تصرفے قہر مے
کردم آتشے دید نزدیک بود
کہ سوختہ گردد توبہ کرد
والحاح تمام نمود ازاں مہلکہ
خلاص کردم۔

(شاہ ولی اللہ متوفی ۷۶۱ھ، انھاس العارفين ص ۹۳)

شاہ ولی اللہ قدس سرہ حضرت شیخ ابوالرضا کے سلسلہ حالات میں تصرف کا ایک اور واقعہ

سننے میں آیا ہے کہ حضرت شیخ کوزمانہ
طفولیت میں جب جھولے میں سلاتے
تھے۔ تو بغیر کسی ہلانے والے کے آپ کا
جھولا چلتا رہتا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر تعجب
کرتے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ
عبداللہ نامی ایک جن آپ سے علوم و
معارف کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آپ
فرماتے تھے کہ جو شخص بھی میرے سامنے آتا
اس کے تمام احوال و افعال مجھ پر روشن کر
دیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک منکر
میرے پاس آیا اور مشائخ کا انکار کرنے لگا
میں نے اس سے کہا: اے کتے! تو انہیں کیا
جانے؟ اس نے غصہ میں اپنی تلواری نکالی اور
مجھ پر حملہ کرنا چاہا میں نے اس پر اپنے
قہر و غضب کا تصرف ڈالا تو اسے آگ نظر
آئی قریب تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا اس
نے توبہ و زاری کی اور میں نے اسے ہلاکت
سے بچالیا۔

لکھتے ہیں:

حافظ عنایت اللہ
حکایت کرد کہ مردنے
تحصیل کردہ بود و بمجادلہ و
مذاکرہ شغفے تمام داشت
روزے مرا گفت ہیچ کس را از
فضلاء ایں بلد نہ دیدم مگر
کہ بروئے غالب آدم گفتم
گاہے حاضر شدہ مجلس
شیخ ابوالرضا محمد و
زیارت کردہ ایشان عوام را از
تفسیر حسینی وعظ و تذکیر
مے کنند و ایشان را فضیلت
نیست گفتم چنیں مگو ایشان
را زیارت کن تا کمال علم و
حال ایشان معلوم کنی در
جمعه آنندہ در مجلس وعظ
در آمد و در دل او خلجان کرد
کہ مناظرہ نماید حضرت
ایشان بر خطرہ وے مشرف
شدند در وے تاثیر کردند و علم
وے سلب نمودند چنانکہ
ہیچ قاعدہ از صرف و نحو بر
حافظہ او نہ ماند تابہ دیگر

حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک
فارغ التحصیل عالم بحث و تکرار اور مذاکرہ
سے انتہائی دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن مجھ سے
کہنے لگا کہ میں اس شہر کے تمام فاضل علماء کو
مغلوب کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ کبھی
حضرت شیخ ابوالرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہو
کر ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا
ہے؟ کہنے لگا: سنا ہے کہ وہ عوام کو "تفسیر
حسینی" پڑھ کر سناتے اور اسی سے وعظ کہتے
ہیں وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ میں
نے کہا: نہیں! ایسا مت کہو بلکہ ان کی
زیارت کرو تا کہ ان کا کمال علم اور سیرت تم
پر واضح ہو سکے۔ اگلے جمعہ وہ مجلس وعظ
میں آیا اور اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ
مناظرہ کرے حضرت شیخ نے اس کے
خیالات سے مطلع ہو کر تاثیر کے ذریعہ اس کا
علم سلب کر لیا۔ یہاں تک کہ اور علم بجائے
خود صرف و نحو کا کوئی قاعدہ بھی اس کے
حافظہ میں نہ رہا اور آپ کا کلام سمجھنے سے
عاجز ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ یہ حالت حضرت شیخ
کے تصرف سے واقع ہوئی ہے نا دم ہوا توبہ
کی اور خلوص دل کے ساتھ حضرت کی
خدمت میں گر یہ وزارت کی حضرت نے

علوم چہ رسید و از فہم کلام عاجز شد و آنست کہ این حالت بتصرف حضرت ایشان واقع شدہ است نہ امت کرد و توبہ نمود بحسب باطن بجناب ایشان تضرع کرد حضرت ایشان او را علم او داند و بحال اول باز آوردند پس اظہار نیامندی کرد فرمودند کہ من عالم نیستم تذکیر مے کنم عوام را از تفسیر حسینی در نیاز مندی زیادہ کرد و گفت توبہ کردم از قول و اعتقاد خود و مے خواہم کہ بہ حشما بیعت کنم حضرت بیعت او گفتند الواح منقشہ بہ کار نمے آید۔

(حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ متوفی ۱۱۷۱ھ انفاں العارفین ص ۹۴)

اشرف علی تھانوی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(ملفوظ نمبر ۲۲۴) فرمایا کہ ایک موحّد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کو کھا لیا۔ پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھا یا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ (حاشیہ) قولہ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کھا لیا اقوال

اس معترض کی عبادت کے سبب اس تکلف و تصرف کی ضرورت پڑی ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ کہ احکام و آثار میں۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، امداد المشتاق ص ۱۰۱)

تھانوی صاحب نے حاجی امداد اللہ صاحب کے ملفوظ پر حاشیہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ موجد صاحب خود تصرف کرنے پر قادر تھے۔

(ملفوظ نمبر ۲۷۹) فرمایا کہ میرے حضرت یعنی میاں جیوں صاحب باوجود انخفاء حال کے ایسا تصرف قوی رکھتے تھے کہ جس سے عقل حیران ہو جاتی تھی۔ حافظ محمود صاحب مولانا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبہ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں بعد بیعت کے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھے تصور شیخ کی اجازت دیجئے تاکہ تصور شیخ کیا کروں حضرت نے فرمایا کہ جب محبت و عقیدت غلبہ کرتی ہے تب تصور شیخ کون کرتا ہے؟ غلبہ محبت سے تصور شیخ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ حضرت کے اسی فرمانے سے ایسا تصور شیخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگہ صورت شیخ کی نظر آتی تھی۔ چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ صورت شیخ کی سامنے کھڑی ہے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں بھی صورت شیخ موجود ہے نماز میں سجدہ کی جگہ صورت شیخ دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دیتے تھے۔ حضرت سے عرض کیا کہ اب تو نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے کس کی نماز پڑھیں؟ حضرت کی ادنیٰ توجہ سے جیسے یہ حالت پیدا ہوئی تھی اور دوسری حالت ہو گئی۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، امداد المشتاق ص ۱۱۲)

”الافاضات الیومیہ“ میں اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں جو ان کی زندگی میں ان کی نظر ثانی و اصلاح کے بعد شائع ہوتے رہے اور اس کتاب کو انہیں کی تصنیف کی حیثیت سے چھاپا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے مقدمہ میں لکھا ہے:

اس مجموعہ کا نام ”الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ“ تجویز کیا گیا ہے جس کے اجزا ان شاء اللہ تعالیٰ مثل دیگر مسودات ضبط شدہ بعد نظر اصلاحی حضرت اقدس و قفا فوقتا شائع ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان ”افاضات“ اور ان کی اشاعت ماہانہ کا بھی انتظام ”رسالۃ النور“ میں شروع ہو گیا ہے جس کے ذریعہ سے تازہ بہ تازہ ملفوظات ہدیہ مشتاقین ہوتے رہیں گے جن سے ان شاء اللہ غائبین کو حضوری کا حاضرین مجلس کو جو بالمشافہ بھی سن چکے ہیں تکرار کا لطف حاصل ہو گا۔ نصف سوال

۱۳۵۰ھ۔ (حافظ جلیل احمد تمہید الافاضات الیومینہ ج ۷)

اس تمہید اور تعارف کے بعد تصرف کے سلسلہ میں اشرف علی صاحب تھانوی کے

ملفوظات سنئے۔

ملفوظ نمبر ۴۹

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ کبار میں مبتلا ہیں۔ گناہوں کو اختیار کرتے ہیں ان کو خوف اور خشیت کا استحضار نہیں بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہر عمل کی ہیئت مشاہد ہوگی۔ مثلاً کسی شخص نے کسی اجنبی سے زنا کیا تھا ویسے ہی زنا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا اعمال سے ایک خاص ہیئت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بعض اہل اللہ اور خاصان حق پر وہ ہیئت منکشف ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا آپ نے اس شخص کو سنانے کے لیے فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سے زنا نپکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ایک بزرگ ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاہی بہت بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں۔ مگر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے برابر مشہور نہیں ہوئے۔ بزرگوں کی باتیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں یہ بھی مختلف الاحوال ہوتے ہیں اس میں ان حضرات کی شان مشابہ انبیاء علیہم السلام کے ہوتی ہے ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا فرمایا کہ بھائی تیری پیشانی سے شقاوت نمایاں ہے تجھ کو کیا مرید کروں؟ وہ بے چارہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ حضرت کا صورت دیکھ کر فرمادینا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پر ہیئت اعمال منکشف ہوئی ہوگی۔ یہ شخص حضرت سید احمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا صورت دیکھ کر فرمایا: آؤ بھائی میں خود بھی ایسا ہی ہوں ان کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر دونوں ہیئت منکشف ہوئیں شقاوت کی بھی اور اس سے آگے سعادت کی بھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی تسلی و تشفی کی اور طریق میں داخل کر لیا۔ چند روز میں اس شخص کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت فرمائی۔ یہ شخص حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھ کر فرمایا: آؤ بھائی میرے بھائی احمد کبیر کو اللہ نے ایسا تصرف دیا ہے۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومینہ ج ۷ ص ۴۹)

اس ملفوظ میں تھانوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو تصرف عطا فرماتا ہے اور وہ شقاوت (بدبختی) کو سعادت (نیک بختی) سے بدل دیتے ہیں۔
ملفوظ نمبر ۵

فرمایا: ایک کام کی بات یاد آئی یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کی نسبت سلب کر لی حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ نسبت قرب الہی کا نام ہے اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائیں دوسرا کون ہے کہ جو اس سے سلب کرے؟ حقیقت اس کی صرف یہ ہے کہ کسی تصرف سے کسی کیفیت نفسانیہ کو مضاعف کر دے جس سے نشاط کی جگہ غباوت پیدا ہو جاوے مگر وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مقاومت نہ کی پھر اضلال عمل کے سبب اس کا اثر نسبت تک پہنچ جاتا ہے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۴۹)

اسی ملفوظ نمبر ۱۱ میں ایک واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
 پیشین گوئی، تصرف و کرامت دولت ہیں مگر سب کے لیے نہیں بلکہ بعض کے لیے یہ چیزیں حجاب ہیں۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۸۳)
 ملفوظ نمبر ۱۹۰ کے ضمن میں لکھتے ہیں:

یوں تو ہر امر میں دو درجہ ہیں۔ ایک عمل کا درجہ ہے اور ایک سہولت عمل کا۔ ہر شخص کا خود توجی یہی چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر بتلائی جائے مگر شیخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلا دو جب عاجز ہو جاؤ گے تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیر اپنی تدبیر سے اس کا ازالہ ان شاء اللہ کر دیں گے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۱۶۵)

ملفوظ نمبر ۱۹۳ فرمایا: آج کل طریق کی حقیقت سے عوام تو کیا خواص تک ناواقف ہیں اور اس بے خبری کے سبب ہزاروں غلطیوں میں ابتلاء ہو رہا ہے اور غلطی کا سبب اصل یہ ہے کہ اس کی طرف کسی کو بھی توجہ نہیں اور اگر کسی کی توجہ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کام بن جائے جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بہت عرصہ تک پڑا ہوا اس درمیان میں سینکڑوں لوگ آئے اور صاحب نسبت ہو کر چلے گئے۔ مگر یہ

اسی خیال میں رہا کہ شیخ اپنے تصرف سے کچھ دے دیں گے تو لوں گا میں خود کچھ نہ کروں گا شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی یا تو کسی کی اطلاع کرنے پر یا بذریعہ کشف انہوں نے صاف کہہ دیا تم خود ہی کرو گے تو کچھ ہوگا اور تصرف کا اثر نہ ضروری ہے نہ دیر پا ہے۔ مرید کو دوسو سہ ہونے لگا کہ شیخ صاحب تصرف نہیں ہیں اس لیے تاویلات کرتے ہیں شیخ کو اس کی بھی اطلاع ہوئی انہوں نے عملی جواب دینا چاہا اس شخص سے فرمایا کہ ایک مٹکا پانی کا بھر کر خانقاہ کے دروازہ پر رکھو اور ایک پچکاری مول لا کر ہم کو دو دو چنانچہ ایسا کیا گیا۔ شیخ دروازہ پر پچکاری لے کر بیٹھ گئے جو شخص گزرتا پچکاری بھر کر اس پر پانی پھینکتے تھے اس شخص نے عرض کیا اور ہوئی! فرمایا کہ تم کون دخل در معقولات جو تم سے کہا گیا وہ کرو جس پر شیخ کی پچکاری کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی وہی ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمداً عبده ورسوله“ پڑھنے لگا ایک ہی تاریخ میں اپنے تصرف سے شیخ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ پھر اس شخص کو بلا کر فرمایا: دیکھا شیخ کا تصرف مگر تجھ سے چکی ہی پسواؤں گا یا تو پیسوا اور نہیں تو منہ کالا کرو۔ تب اس کی آنکھیں کھلیں اور اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی تو بہ کی اور کام میں لگ گئے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ ۱۱۱۱ فاضلات الیومیۃ ص ۱۶۷-۱۶۸)

اس واقعہ کو تھانوی صاحب نے ملفوظ نمبر ۵۹۶ میں بھی درج کیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے تصرف کی بحث میں ہم اب اسماعیل دہلوی کی عبارت پیش کر رہے ہیں! لکھتے ہیں:

القصد جب یہ یعنی دنیا و عقبی سے تمہری اور بے تعلقی اس کے دل کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت میں مستحکم ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور مقام فناء ارادہ اسے پورا پورا حاصل ہو جاتا ہے تو عنایات نبوی اس کو برگزیدہ کر کے بہ منزلہ چیلہ خاص کے کر دیتی ہے جس طرح کے بادشاہان ذوالاقتدار اپنے بعض مطیعین کو تمام رعایا سے ممتاز کر کے چیلہ خاص کا خطاب اسے دے دیتے ہیں۔ پس جس طرح چیلہ خاص کو اپنے مولا کے سامان و لباس میں تصرف کرنے کی مطلق اجازت ہوتی ہے اور اپنے مولیٰ کی تمام سلطنت کو اپنی طرف نسبت دے سکتا ہے مثلاً بادشاہ ہندوستان کے چیلہ خاص کو حق پہنچتا ہے کہ کہے کہ ہماری سلطنت شہر کابل سے لے کر سمندر کے کنارہ تک ہے۔ اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ والے عالم

مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے پر مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگواروں کو حق پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف نسبت کریں مثلاً ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے۔ معنی اس کلام کا یہ ہے کہ عرش سے فرش تک ہمارے مولیٰ کی سلطنت ہے اور سب چیزوں کی طرف ہماری نسبت مساوی ہے یا اس طرح کہیں کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ خصوصیت نہیں کہ وہ ہماری طرف ہو اور اس کے سوا دوسری چیزیں ہماری طرف منسوب نہ ہوں۔

(اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم ۱۵۷)

اس عبارت میں اسماعیل دہلوی صاحب نے تصریح کر دی ہے کہ اہل مراتب عالیہ اہل مناصب رفیعہ (یعنی انبیاء کرام اور اولیاء عظام) تمام عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے مطلقاً ماذون اور مجاز ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے انبیاء کرام اور اولیاء عظام اس کائنات میں خدا و ادوات کا اظہار کرتے ہیں اور تصرف کے باب میں ہی ہمارا مطلوب ہے۔

تصرف کے مباحث کو ہم نے احادیث شریفہ، علامہ شامی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجرکی اور دیوبند کے مسلم اکابر اشرف علی تھانوی اور اسماعیل دہلوی کی صاف اور صریح عبارات سے ثابت کر دیا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کسی کی عبارت میں کوئی معنی پایا جائے تو وہ مؤول ہے۔ یعنی اس کی تاویل یہ ہوگی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بالاستقلال تمام کائنات میں مدبر اور متصرف علی الاطلاق ہے اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدبر اور متصرف نہیں۔ ”اتمام البرہان“ میں اس بحث میں جس قدر عبارات پیش کی گئی ہیں اس سب کا یہی محمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطاء اور دین سے اور اس کی اجازت سے اس کے مقررین اس جہان میں تصرف کرتے ہیں جس کے ثبوت میں اس قدر وافر تعداد میں حوالے اور دلائل قرآین کرام کی نظر سے گزر چکے ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ”اتمام البرہان“ میں تصرف کے خلاف عبارتوں کی جو ہم نے تاویل پیش کی ہے اور اس کا مطلب بیان کیا ہے اگر وہ مطلب معتبر نہ مانا جائے تو ان دلائل کے مقابل میں وہ تمام حوالے مردود قرار پائیں گے۔

تکوین

تکوین بھی ایسا موضوع ہے جس میں بعض مبتدعین دیوبند اختلاف کرتے ہیں۔ تکوین

کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عادیہ اسباب کے تحت نہیں ہوتیں (اگرچہ فی الواقع ان کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا) اللہ تعالیٰ کے مقررین یعنی انبیاء اور اولیاء خدا دقوت سے ان پر لفظ ”کن“ سے یا اس کے بغیر تصرف کر کے ان کو وجود میں لے آتے ہیں امور تکونیہ میں تصرف کی بہت سی صورتیں ہیں جو دلائل کے ضمن میں قارئین کرام پر ظاہر ہو جائیں گی۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ بعض مبتدعین دیوبند انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لیے تکوینی اختیارات نہیں مانتے۔ چنانچہ مخالف مذکور لکھتے ہیں:

اہل بدعت حضرات کا یہ فاسد خیال ہے کہ آں حضرت ﷺ کو تکوینی اور تشریعی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ تمام جہان میں تصرف کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں اور نفع و ضرر دینے کے مجاز ہیں معاذ اللہ اور یہ بے بنیاد عقیدہ و روح اسلام کے سراسر خلاف اور توحید پر ضرب کاری ہے۔ (محمد سرفراز صفدر تنقید متین ص ۲۱۸)

اور ایک مقام پر لکھتے ہیں:

جھگڑا صرف اس بات میں ہے کہ کیا آنحضرت ﷺ مافوق الاسباب طریق پر متصرف اور مختار کل تھے یا مافوق الاسباب طریق پر آپ تکوینی امور میں تصرف کیا کرتے تھے؟

(محمد سرفراز صفدر راہ ہدایت ص ۱۹۹)

سردست ہم تکوینی امور میں حضور ﷺ اور دیگر انبیاء و اولیاء کے تصرفات کو احادیث شریفہ مستند علماء اسلام اور خود مخالفین کے مسلم اکابر کی عبارات سے بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ فنقول وبالله التوفیق۔

علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان قيل اذا اعطى الحق تعالى بعض خواصه في هذه الدار صرف كن هل يتصرف بها ام الادب تركه فالجواب كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة ان من ادب

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں صرف ”کن“ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا وہ اس حرف ”کن“ سے تصرف کرتے ہیں یا نہیں اس کا جواب شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ دیا

اهل الله تعالى اذا اعطاهم الله تعالى
التصرف بلفظة كن في هذا الدار لا
يتصرفون بها لان محلها الدار
الآخرة ولكنهم جعلوا مكان لفظة كن
بسم الله ليكون التكوين لله تعالى
ظاهرا كما هو له باطنا فان قيل ان
رسول الله ﷺ اكثر الخلق ادبا وقد
استعملها في بعض الغزوات
فالجواب انما استعملها ﷺ في
غزوة تبوك بحضرة اصحابه بيانا
للجواز ولا نه كان ما ذونا له في
اظهار المعجزات وهذه المسئلة من
قبيلها فقال ﷺ كن ابا ذر كان ابا ذر
وقال لعيب النخل كن سيفا فكان
سيفا. (علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ
ایوانیت والجواہر ج ۱ ص ۱۳۷)

ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے انہیں لفظ ”کن“ کے ساتھ تصرف دیا
ہے تو اس دنیا میں اس کے ساتھ تصرف نہ
کریں کیونکہ اس کا محل دار آخرت ہے۔
لیکن یہ خاص بندے ”کن“ کی جگہ ”باسم
اللہ“ رکھتے ہیں تاکہ جس طرح تکوین باطن
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ظاہر ابھی
خاص ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور
ﷺ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ
تعالیٰ کا ادب کرنے والے ہیں اس کے
باوجود آپ نے بعض غزوات میں لفظ
”کن“ استعمال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ
حضور ﷺ نے غزوہ تبوک میں صحابہ کے
سامنے لفظ ”کن“ کے ساتھ بیان جواز کے
لیے تصرف کیا ہے کیونکہ حضور ﷺ اظہار
معجزات میں ماذون تھے اور معاملہ بھی اس
قبیل سے ہے۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا:
ابو ذر ہو جا اور ابو ذر ہو گئے اور کھجور کی شاخ
کو فرمایا کہ تلوار ہو جا اور وہ تلوار ہو گئی۔

تحت بلقیس کو جو آصف بن برخیا نے ایک آن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے
سامنے لاکر حاضر کر دیا تھا اس کی تحقیق میں علامہ آلوسی شیخ اکبر کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

ان آصف تصرف فی عین العرش فاعلمه فی موضعه و اوجده عند سلیمان من حیث لا یشعر احد
حضرت آصف نے عینہ عرش میں
تصرف کیا اور اس کو اس کی اپنی جگہ سے
معدوم کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام

بذلك الا من عرف الخلق الجديد
الحاصل في كل آن و كان زمان
وجوده عين زمان عدمه و كل منها
في آن و كان عين قول آصف عين
الفعل في الزمان فان القول الكامل
بمنزلة كن من الله تعالى. (علامہ سید محمود
آدوی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی، پ ۱۹ ص ۲۵۵)

کے سامنے موجود کر دیا۔ بایں طور کہ کسی شخص کو
اس کا پتہ نہ چل سکا (سوا اس شخص کے جو ہر آن
میں خلق جدید کو پہچانتا ہے) اور اس کے وجود کا
زمانہ بعینہ اس کے عدم کا زمانہ تھا اور یہ سب کچھ
ایک آن میں ہو گیا اور اس وقت آصف کا
کہنا بعینہ ان کا فعل تھا کیونکہ کمال کا قول اللہ
تعالیٰ کے ”کن“ کے منزلہ میں ہوتا ہے۔

اشرف علی صاحب تھانوی حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے ملفوظات مع اپنے حواشی کے نقل
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۱۰۷) فرمایا کہ ”قم باذنی“ قرب نوافل سے مرتبہ الوہیت میں کہ عروج میں ہے
پیش آتا ہے۔ جیسا کہ شمس تبریز پر گزرا اور ”قم باذن اللہ“ قرب فرائض ہے اور یہ نزول
بعد العروج پیش آتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبہ میں تھے اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے
اول سے شرک و کفر کہنا اس کو بھی جہل ہے۔ (حاشیہ) قولہ ”قم باذنی“ قرب نوافل ہے۔
اقوال جس کی تعبیر اصطلاحی اس عنوان سے کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ فاعل ہو اور عبد آلہ اور یہ
اول سے اعلیٰ ہے۔ سو ”قم باذنی“ میں احیاء کی اسناد عبد کی طرف ہے اور ”باذن اللہ“ میں
حق کی طرف تفصیل و تحقیق اس مسئلہ کی ”مسائل مثنوی“ میں مذکور ہے۔ قولہ شرک و کفر کہنا اس
کو بھی جہل ہے اقوال جس کا منشاء ناواقفی فن ہے۔

تھانوی صاحب اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں:
ملفوظ نمبر ۱۰۶:

ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تلوینی کا رخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے
میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی اس لیے تشریع کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی
بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتیں۔ مثلاً اگر مسلمانوں اور کفار میں مقابلہ ہو تو مسلمانوں کا
غائبہ مقصود تشریعی ہے اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت اور حکمت ہوتا ہے۔ اس لیے
ایسی جماعت کے سپرد لیا گیا جس کو اس سے کچھ بحث نہیں اور ایسا کام سالک کب کر سکتا ہے

اور اس کو کیسے جائز ہوتا؟ اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ میرا رجحان پہلے اس طرف تھا۔ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے محض امر صریح کے متبع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی یہی خیال تھا کہ وہ محض نصوص کے متبع ہیں مگر حدیث جبریل: ”انہ دس الطین فی فہم فرعون مخافة ان تدرکہ الرحمة“ سے نیز حدیث ”القائل الثائب من الذنب اختلف فیہ ملائکہ الرحمة والعذاب“ سے اس طرف رجحان ہو گیا کہ ملائکہ اجتہاد بھی کرتے ہیں:

”و کذا المجذوب بین وزاد الرجحان بقعة الاشراف ان المجذوبین مختلفون فی احکام بقاء السلطنة وتبدیلها“

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۷۹)

آخری عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ مجذوبین کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس حکومت کو چاہیں باقی رکھیں اور جس کو چاہیں بدل دیں۔ سعیدی۔

ملفوظ نمبر ۳۶: ایک مولوی صاحب نے عرض کیا: حضرت سنا ہے کہ یہ امور تکوینیہ مجذوبین کے متعلق ہوئے ہیں بدون عقل کے وہ کیسے کام کرتے ہوں گے؟ فرمایا: ان کے متعلق ہونا صحیح ہے اور گوان میں عقل نہیں ہوتی۔ لیکن جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں اس لیے اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۸۰)

ملفوظ نمبر ۲۴۲ کے ضمن میں لکھتے ہیں:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ مجذوب کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا: حقیقت اس کی یہ ہے کہ کوئی وارد ایسا قوی ہوتا ہے جس سے عقل مسلوب ہو جاتی ہے اور یہ سب مجاہدہ ہی کی برکت ہے کہ یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے پہلے سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کرتے کیا تھے اسی وارد سے پیالہ پھٹک گیا تب سب نے دیکھ لیا یہ حقیقت ہے مجذوبیت کی اور یہی مجذوب ہیں جن کے سپرد کارخانہ تکوینیہ ہے اور نظام کے ذمہ دار ہیں۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیہ ج ۱ ص ۱۹۸)

ملفوظ نمبر ۵۳۲:

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اقطاب التلوین مجازیب زیادہ ہوتے ہیں دیوبند میں ایک والائی مجذوب شہاب الدین تھے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا ہم

طالب علم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ فلاں فلاں جاتے رہیں حالانکہ وہ ٹکونیا ان کے حامی تھے۔

ملفوظ نمبر ۲۶۹:

فرمایا کہ قطب الٹوین کو اپنی قطبیت کا علم ضروری ہے۔ مگر قطب الارشاد کو ضروری نہیں ابدال وغیرہ بھی ٹکونیا سے متعلق ہیں، قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں قطب الٹوین متعدد ہوتے ہیں مگر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اس کا نام غوث ہے اہل کشف ان کو پہچانتے ہیں قطب الٹوین دائما اور قطب الارشاد احیاناً متعدد بھی ہوتے ہیں۔
(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیۃ ص ۲۱۱)

ملفوظ نمبر ۴۳۹:

خولجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خولجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے بادشاہ ہیں چشتیت تو ہند میں وہیں سے جاری ہوئی۔ فرمایا کہ ہندوستان میں تو سلطنت چشتیوں کی حضرت کی وجہ سے ہے ایک انگریز نے ہندوستان سے انگلستان میں جا کر کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام سفر میں ایک بات عجائبات میں سے دیکھی کہ ایک مردہ اجیر کی سرزمین میں پڑا ہوا تمام ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں حضرت خولجہ صاحب کی بڑی عظمت ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں تک کے قلوب میں عظمت ہے۔ اجیر میں تو اکثر ہندو حضرت کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ سلاطین اسلام کے قلوب میں بھی عظمت کا یہی حال تھا۔ اکبر بادشاہ نے کئی بار دار الخلافہ سے اجیر تک پیدل سفر کیا ہے یہ عظمت نہ تھی اور کیا تھی؟
(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ الافاضات الیومیۃ ص ۳۰۹)

استعانت اور استمداد

جب انسان کسی مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو تو اصل اور اولیٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو جانتے ہوئے بھی ان سے صرف نظر فرما کر اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ قبولیت دعا کے لیے حضور سید المرسلین، دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور عباد صالحین کا وسیلہ پیش کرے تو اس سے دعا کی استجابت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ سوائے ابن تیمیہ اور اس

کے متبعین کے مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کا منکر نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور دیگر صالحین کو مصیبت کے وقت مدد کے لیے پکارنا اور انبیاء اور صالحین کا غیر عادی طور پر ان کی مدد کرنا یہ بھی شرعاً جائز اور درست ہے اور صالحین امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر صالحین مافوق الاسباب طور پر امداد کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی سبب نہیں ہوتا اور مطلقاً اسباب کی نفی ہوتی ہے آخر یہ مقرر بین اللہ تعالیٰ کی جس خداداد قوت اور طاقت سے مدد کرتے ہیں وہ بھی تو ایک سبب ہے۔ اس لیے ان کا مافوق الاسباب امور میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام اسباب عادیہ سے ہٹ کر مدد کرتے ہیں اور اس کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام اور دیگر صالحین کا مدد کرنا صرف ان کی خداداد قوت پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر کی موافقت کے ساتھ مشروط ہے جو اذن الہی کے مترادف ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے انبیاء کرام اور صالحین عظام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ تو (العیاذ باللہ) شرک سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مقرر بین الہی کی امداد وہیں موثر ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام اور صالحین عظام کو جو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے جس سے وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ ان کی عزت و شان دکھلانے کے لیے ہے۔ شفاعت و وجاہت کو بھی اس لیے مقرر فرمایا

۱۔ شفاعت و وجاہت کا مطلب وہ نہیں ہے جو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اس کو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ سو مننا چاہیے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کی طرح کی ہوتی ہے جیسے ظاہر کے بادشاہ کے یہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے۔ اور کوئی امیر و وزیر اس کو اپنی شفاعت سے بچالے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کو پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کے آئین کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ امیر اس سلطنت کا بزرگوار کن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے سو بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصہ کو تھام لینا اور ایک چور سے درگزر کر جانا بہتر ہے اس لیے کہ اتنے بڑے امیر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہے تاکہ انبیاء کرام کی شان اور وجاہت ظاہر ہو ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر شفاعت کے بھی تمام گنہگاروں کو بخش دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو خود زائل کرنے پر بھی قادر ہے اور اپنے فضل سے لوگوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کو ناخوش کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں اور سلطنت کی رونق گھٹ جائے اس کو شفاعت و وجاہت کہتے ہیں یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی۔ سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جانب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو کوئی کسی نبی یا ولی کو یا امام و شہید کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیر کو اللہ کی جانب میں اس قسم کا شفعی سمجھے سو وہ اصل مشرک ہے۔ (تقویۃ الایمان کلاں ص ۲۱) واقعی ایسی شفاعت شرک ہے، لیکن شفاعت و وجاہت کی یہ تعریف نہیں ہے جو اسماعیل دہلوی نے اپنی عبادت سے سمجھی ہے بلکہ شفاعت و وجاہت کی تعریف وہ ہے جو ربیس الحکمین حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی متوفی ۱۲۷۸ھ نے بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں: جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اس نے سفارش کرنے والے کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا کیا ہے اور اپنے متعلقین میں اسے عزت و امتیاز بخشا ہے ان عزتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دیگر ماتحت افراد کے مراتب کی بلندی اور گناہ گاروں کی معافی کے لیے اسے بات کرنے کی اجازت ہے اس کی عرض قبول کی جاتی ہے اور اس کی سفارش مانی جاتی ہے اگر اس معزز شخصیت کی عرض اور سفارش کو نہ مانا جائے تو اس کے رنجیدہ ہونے سے اس شخص کو (جس کی بارگاہ میں سفارش کی گئی ہے) کوئی رنج یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس کی عرض کو نہ ماننا اور اس کی بات کو اہمیت نہ دینا اس عزت افزائی اور بندہ نوازی کے خلاف ہے جو اس شخص کو دی گئی ہے یہ شفاعت و وجاہت ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اسے شفاعت کرنے والے کی ناخوشی سے خطرہ ہو اور سفارش قبول نہ کرنے کی صورت میں نقصان کا خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش اور وجاہت کا معنی لحاظ اور عزت ہے کسی لفظ سے ذرا اور فکر نہیں سمجھا جاتا۔ (تحقیق الفتویٰ ص ۷۳) امام فضل حق خیر آبادی نے جو شفاعت و وجاہت کا معنی بیان کیا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک شب رسول اکرم ﷺ امت کی مغفرت کے خیال سے رورہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اے جبرائیل! محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اور ان سے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نے اپنے محبوبین اور مقررین کی عزت و جاہت ظاہر کرنے کے لیے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اس لیے اس کو بتوں سے استمداد پر قیاس کرنا خالص جہالت ہے کیونکہ بت ایسے وسائل ہیں جن کی قوت اور طاقت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور انبیاء کرام اور صلحاء عظام کی خداداد قوت اور طاقت پر بے شمار ادلہ ہیں جن میں سے بعض کا ذکر معجزہ کرامت تصرف اور تگلوین کی بحث میں گزر چکا ہے۔ نیز بت مشرکین کے ایسے وسائل ہیں جو خود ساختہ ہیں اور انبیاء اور صالحین ایسے وسائل ہیں جو خود ساختہ ہیں۔

ہم نے سطور بالا میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ مقررین کی امداد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے موافق اس کے اذن کے تابع اور اس کی شریعت سے ہم آہنگ ہوتی ہے اس لیے یہ لغو اور دقیانوسی سوال نہیں اٹھایا جاسکتا کہ اگر انبیاء کرام ایسی ہی قوت کے حامل ہوتے ہیں تو حضور ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کو مسلمان کیوں نہیں کر دیا یا باوجود کفر کے اسے جنت میں کیوں نہیں پہنچا دیا؟ کیونکہ پہلی صورت تقدیر کے خلاف ہے اور دوسری صورت شریعت کے خلاف۔

انبیاء کرام اور صالحین عظام سے مدد طلب کرنے کا نظریہ کوئی عقیدہ قطعیہ نہیں ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں؟ پس حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام گئے اور دریافت کیا حضور نے انہیں (امت کی مغفرت کی فکر سے) آگاہ کیا جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا تھا وہ بتلایا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل! محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ اور کہو: "انسانسٹریک فی امتک ولا

نسوءک" "ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔" (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳) یہ ہے مرتبہ وجاہت یا محبت اب اگر اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی سفارش سے کسی گناہ گار مسلمان کو نہ بخشے تو اعیانہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نمریا خوف ہوگا نہ کوئی فکر اور پریشانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نہ بخشنا اس کے اس فرمان "انسانسٹریک فی امتک ولا

نسوءک" کے خلاف ہوگا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے شفاعت و جاہت یا شفاعت محبت کے ذریعہ گناہ گاروں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی شان و جاہت اور شان محبوبیت ظاہر فرمائے گا ورنہ وہ شفاعت کے بغیر بھی گناہ گاروں کو بخش سکتا ہے اور بخشے گا۔ ضعیفی غفرلہ

اس کا ماننا ضروری ہو اور اس کا انکار کفر ہو اور اسے ثابت کرنے کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہو متکلمین نے بیان کیا ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں عقیدہ قطعیہ اور عقیدہ ظنیہ۔

علامہ عبدالعزیز فرہاروی فرماتے ہیں:

ان العقائد قسمان فقسام لا بد
فیہ من تحصیل یقین لوجوب
الواجب وحدتہ وقسم ظنی لا یمكن
فیہ تحصیل یقین کفضیلة الرسل
علی الملک فلا باس فیہ باتباع
الظن لا جماعہم علی ایراد هذا
القسم فی کتب العقائد فما یقع فی
کلام بعض المتکلمین من اسقاط
الادلة الظنية فلیس بموجه. (علامہ
عبدالعزیز فرہاروی متوفی ۱۲۳۹ھ، نمبر اس ص ۲۴)

عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے لیے یقین کا حاصل کرنا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود اور واحد ہونا۔ عقیدہ کی دوسری قسم ظنی ہے جس کے لیے یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے جیسے رسولوں کی فضیلت فرشتوں پر اس موضوع پر دلائل ظنیہ کی اتباع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ متکلمین کا اجماع ہے کہ وہ اس مسئلہ کو کتب عقائد میں ذکر کرتے ہیں اس لیے بعض متکلمین کے دلائل ظنیہ کے ساقط کرنے کا جو ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

اس لیے انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے استمداد اور استعانت کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ عقیدہ ظنیہ کے تحت آتا ہے۔ اس لیے اس کے اثبات کے لیے عقائد قطعیہ ڈھونڈنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں غیر اللہ سے استعانت کو ناجائز اور شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے استمداد کے لیے دلیل قطعی سے کم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے مطلقاً غیر اللہ سے استعانت کو منع نہیں فرمایا بلکہ ”من دون اللہ“ کی استمداد اور استعانت سے منع فرمایا ہے اور انبیاء اور اولیاء کرام العیاذ باللہ ”من دون اللہ“ نہیں بلکہ ”من اللہ“ ہیں دوسری واضح ترین بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو بتوں سے استعانت کرنے سے منع کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بت مشرکین کے خود ساختہ وسائل تھے۔ بہ خلاف انبیاء کرام اور صلحاء عظام کے کہ وہ خدا ساختہ وسائل ہیں۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت انبیاء کرام اور صلحاء عظام کے استعانت کے جواز

کے لیے یہ کافی ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک کے تمام مسلمان اس قسم کی استعانت کرتے رہے اور ہر دور کے علماء اس استعانت کو اپنی تصانیف میں نقل کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمام امت مسلمہ کا اس استعانت کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور اجماع سے قوی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب ہم اس موضوع پر سب سے پہلے حدیث نبوی ﷺ پیش کر رہے ہیں۔

علامہ احمد قسطلانی لکھتے ہیں (ہم نے بعض جگہ اس روایت میں ضرورت کے پیش نظر علامہ زرقانی کی شرح بھی شامل کر دی ہے):

(طبرانی نے) ”معجم صغیر“ میں ام المؤمنین حضرت میمونہ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ رات حضور ﷺ وضو فرما رہے تھے تو آپ ﷺ نے دوران وضو تین بار فرمایا: ”لیک“ اور تین بار فرمایا: تمہاری مدد کی گئی۔ جب حضور ﷺ وضو کر کے آئے تو میں نے پوچھا: آپ نے تین بار ”لیک“ اور تین بار ”مدد کی گئی“ فرمایا جیسے کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی شخص تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بنو کعب کا ایک شخص تھا جو زمیہ شعر پڑھ کر مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو کعب کی مدد کی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو سفر کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا: اس بات کی کسی کو خبر نہ دینا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر

وفی المعجم الصغیر من حدیث میمونہ انھا سمعته ﷺ یقول فی متوضئہ لیلا لیک لیک لیک ثلاثا نصرت نصرت نصرت ثلاثا فلما خرج قلت یا رسول اللہ سمعتک نقول فی متوضئک لیک لیک لیک ثلاثا نصرت نصرت نصرت ثلاثا کانک نصرت تکلم انسانا فهل کان معک احد فقال ﷺ هذا راجز بنی کعب یتستصر خنی (یتغیث بہ) ویزعم ان قریشا اعانت علیہم بنی بکر ثم خرج علیہ الصلوۃ والسلام فامر عائشۃ ان تجهزہ ولا تعلم احدا قالت ودخل علیہ ابو بکر فقال یا بنیۃ ما هذا الجہاز فقالت واللہ ما ادری فقال واللہ ما هذا زمان غزو بنی الاصر فاین یرید رسول اللہ

ﷺ قالت واللہ لا علم لی قالت
(میمونہ) فاقمنا ثلاثا ثم صلی
الصبح فی الناس فسمعت الراجز
ینشدہ یا رب انی ناشد محمدا
خلف ابنا وابیہ الا تلدا ان قریشا
اخلفوک الموعدا ونقصدا
میثاقک الموکدا وزعموا ان
لیست دعوا احدا فانصرھا ک اللہ
نصرا ابداد و ادع عباد اللہ باتوا
المبددا فیہم رسول اللہ قد تحردا
ان سیم فسخا وجہہ تریدا قال فی
القاموس وترید یعنی بامر تغیرا
انتھی وزاد ابن اسحق ہم بیتونا
بالوتیر ہجرا وقتلنا رکعا وسجدا
وزعموا ان لست ادعوا احدا و ہم
اذل و اقل عددا فقال لہ رسول اللہ
ﷺ نصرت یا عمرو بن سالم فکان
ذالک ماہاج فتح مکة وقد ذکر
البنار من حدیث ابی ہریرۃ (باسناد
حسن موصول)۔

(علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ مواہب

اللہ نیع مع زرقانی ج ۲ ص ۲۹۰-۲۹۲)

رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا: اے بیٹی! یہ کیسی
تیاری ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کہا: خدا کی قسم! مجھے کوئی علم نہیں! حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: بخدا! یہ زمانہ
رومیوں سے جنگ کا نہیں ہے پھر حضور
ﷺ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: خدا کی
قسم! مجھے کوئی علم نہیں۔ حضرت میمونہ کہتی
ہیں: ہم تین دن مدینہ میں ٹھہرے پھر
تیسرے دن حضور ﷺ نے صبح کی جماعت
کرائی تو میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو یہ
رزمیہ اشعار پڑھ رہا تھا: اے رب! میں محمد
ﷺ کو اپنے اور ان کے آباء کی مدد سے
لیے بلا رہا ہوں وہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟
بے شک قریش نے (محمد ﷺ) آپ سے
وعدہ خلافتی کی ہے اور انہوں نے مضبوط
معاہدہ کو توڑ پھینکا ہے اور وہ یہ گمان کرتے
ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے کسی کو نہیں
بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر قائم
رکھے۔ آپ ہماری ہمیشہ مدد کریں! دیگر اللہ
کے بندوں کو بلائیں اور رسول اللہ ﷺ بھی
ساتھ ہوں اور جب حضور ﷺ ان معاہدہ شکن
لوگوں سے جنگ کریں گے تو آپ ﷺ
غضب ناک ہوں گے اور آپ کا مبارک

چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ اور ابن اسحاق نے ان اشعار کا بھی اضافہ کیا ہے: ان معاہدہ شکن لوگوں نے ہم پر شب خون مارا جب کہ بعض رکوع اور جود کی حالت میں تھے اور ان سب کو قتل کر دیا اور انہوں نے گمان یہ کیا کہ میں مدد کے لیے کسی کو نہیں بلاؤں گا، حالانکہ وہ ذلیل اور کم تعداد میں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عمرو بن سالم! تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ محدث بزار نے بھی اپنے سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ اشعار بیان کیے ہیں اور اس حدیث کی سند حسن اور متصل ہے۔

حضور ﷺ نے بنو کعب کے جس شخص کی فریاد سنی وہ شخص اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ حضور ﷺ نے خدا داد قوت سے دور سے بطور امور غیر عادیہ کے اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد فرمائی۔ چنانچہ اس کی شرح میں علامہ زرقانی تحریر فرماتے ہیں:

ففی اخبارہ بہ قبل قدمہ علم	حضور ﷺ نے جو (حضرت میمونہ
من اعلام النبوة باہر فاما انہ اعلم	رضی اللہ عنہا کو اس فریادی کے آنے سے
بذالک الوحی وعلم ما یمصورہ	پہلے اس کی فریاد کی خبر دی۔ یہ حضور ﷺ
الراجز فی نفسہ او یکلمہ بہ	کے علوم نبوت میں سے بالکل ظاہر ہے۔
اصحابہ فاجاہہ بذالک او انہ کان	یا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور ﷺ کو مطلع
یرتجز فی سفرہ واسمعہ اللہ کلامہ	کیا اور آپ ﷺ نے جان لیا کہ وہ فریادی
قبل قدمہ بثلاث ولا بعد فی	اپنے آپ سے یا اپنے احباب سے کیا کہہ
ذالک فقد روی ابو نعیم مرفوعا	رہا تھا؟ پھر حضور ﷺ نے اس فریادی کی

انسی لا سمع اطیط السماء وما تلام
ان تلتط الحدیث۔ (علامہ محمد عبد الباقی متونی
۱۱۲۲ھ، زرقانی شرح مواہب ج ۲ ص ۲۹۰-۲۹۱)

پکار کا جواب دیا یا وہ شخص دوران سفر اشعار
میں فریاد کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضور
ﷺ کو اس شخص کے آنے سے تین دن
پہلے اس کا کلام سنا دیا اور اس میں کوئی
استبعاد نہیں ہے کیونکہ ابونعیم نے مرفوعاً یہ
حدیث بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے
فرمایا: میں آسمان کی آواز سنتا ہوں اور اس
کی آواز پر ملامت نہیں ہونی چاہیے۔

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ صحابی رسول نے تین دن کی مسافت سے
مصیبت کے وقت حضور ﷺ سے مدد کے لیے فریاد کی آپ نے دور سے اس کی فریاد سنی اور
مدد کرنے کی نوید سنائی اور پھر فتح مکہ کے ذریعہ اس شخص اور اس کے قبیلہ کی مدد ہو گئی اور یہی
کچھ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انبیاء علیہم السلام سے مدد طلب کرنا اور ان
کو پکارنا جائز ہے اور اگر قضاء الہی کے موافق ہو تو وہ مدد بھی فرماتے ہیں۔

فائدہ

صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ چاہے وہ رسول اللہ ﷺ کی پناہ
میں آجائے اور جو چاہے وہ قریش کی امان میں آجائے۔ بنو بکر قریش کی حفاظت میں آگئے اور
بنو خزاعہ رسول اللہ ﷺ کی پناہ میں آگئے (اور ان میں بہ کثرت لوگ مسلمان ہو گئے جیسا کہ
عمر و بن سالم کے اشعار سے ظاہر ہے کہ انہیں رکوع اور بنو کی حالت میں قتل کیا گیا) بنو خزاعہ
اس سے پہلے بھی حضور ﷺ کے حلیف تھے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی رو سے لازم تھا کہ اگر
یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑیں تو قریش ان کے درمیان مداخلت نہیں کریں گے۔ اس حادثہ کا
سبب یہ ہوا کہ بنو بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی جہو میں اشعار کہے یہ اشعار بنو خزاعہ
کے ایک غلام نے سن لیے اور ان نے اس شخص کا سر پھاڑ ڈالا۔ اس وجہ سے دونوں قبیلوں میں
جنگ چھڑ گئی۔ بنو بکر نے قریش سے مدد طلب کی اور قریش نے یہ سوچ کر کہ اتنی دور سے رات
کے وقت کے واقعہ کا حضور کو کیا علم ہو گا؟ رات کے وقت شب خون مارا اور میں یا تمیں

مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اس موقع پر عمرو بن سالم رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے جس میں حضور ﷺ سے مدد طلب کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ان اشعار کو اپنے گھر میں سنا اور وہیں سے جواب دیا ”نصرت“ تمہاری مدد کی گئی“ پھر تین دن کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر تفصیل سے واقعات بتلائے اور یہ واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ (ماخوذ از انسان العیون ج ۳ ص ۴۳-۴۲)

طبرانی کی جس روایت میں عمرو بن سالم کے حضور ﷺ سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے اس کو متعدد اجلہ محدثین نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

واخرجه الطبرانی من حديث
ميمونه بنت الحارث مطولا وفيه
ايضا انها سمعت رسول الله ﷺ
يقول ليلا وهو في متوضئه نصرت
نصرت فسالته فقال هذا راجز بني
كعب يستصرخني وزعم ان قريشا
اعانت عليهم بني بكر. (حافظ ابن حجر
عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۹ ص ۶۱)

طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ
حضرت میمونہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ
دوران وضو فرما رہے تھے کہ ”تمہاری مدد کی
گئی، تمہاری مدد کی گئی“ حضرت میمونہ نے
حضور ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے
فرمایا: یہ بنی کعب کا ایک فریادی تھا جو مجھ
سے مدد طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قریش
نے ان کے خلاف بنو بکر کی مدد کی ہے۔

اس حدیث سے صاف طور پر ظاہر ہوا کہ مصیبت کے وقت حضور ﷺ کو دور سے
پکارنا اور آپ سے مدد طلب کرنا صحابہ کا طریقہ تھا اور اس پکار پر لبیک کرنا اور مدد فرمانا یہ حضور
ﷺ کا طریقہ تھا۔

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی ایک اور مقام پر پوری سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں:

عن ابن ماعد حدثنا يحيى ابن
سليمان بن فضلة حدثني عمي
محمد عن جعفر بن محمد عن
ربيعه عن جدته ميمونة بنت
ام المؤمنين حضرت ميمونه رضي الله
عنها بيان کرتی ہیں کہ ایک شب حضور
ﷺ نے ان کے ہاں قیام فرمایا پھر حضور
ﷺ وضو کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ

الحارث ان النبی ﷺ قام عندها في ليلتها ثم قام فتوضا للصلاة سمعته يقول ليك ليك ثلاثا فقلت يا رسول الله سمعتك تكلم انسانا قال هذا راجز بنى كعب يستصرخني ويزعم ان قريشا اعانت عليهم بنى بكر. (حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ھ الاصابه في تمييز اصحابه ج ٢ ص ٥٣٦)

نے تین بار ”لیک“ فرمایا پھر تین بار ”تمہاری مدد کی گئی“ فرمایا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کسی انسان سے کلام فرما رہے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بنی کعب کا فریاد رس تھا جو مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر کی مدد کی ہے۔

حافظ ابن عبد البر نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

عمرو بن سالم بن كلثوم خزاعي حجازي
مستصر من مكة الى المدينة.
عمر بن سالم بن كلثوم
الخزاعي حجازي حيث خرج
من مكة الى المدينة.

(حافظ ابن عبد البر متوفی ٤٦٣ھ، الاستيعاب

في معرفة الاصحاب علی ہامش الاصابه ج ٢ ص ٥٣٠)

علامہ حلبی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

وعن ميمونة رضى الله عنها ان رسول الله ﷺ بات عندها ليلة قالت فسمعته يقول ليك ليك ثلاثا فلما خرج قلت يا رسول الله سمعتك تقول ليك ليك ليك ثلاثا نصرت نصرت نصرت معك احد قال هكذا راجز بنى كعب يعني خزاعة يزعم ان قريشا

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک شب ان کے پاس تھے حضرت میمونہ نے سنا کہ حضور ﷺ نے تین بار ”لیک“ اور تین بار ”تم مدد کیے گئے ہو“ فرمایا: جب حضور ﷺ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: حضور ﷺ! میں نے آپ ﷺ سے تین بار ”لیک“ اور تین بار ”تم مدد کیے گئے ہو“ سنا کیا آپ ﷺ کسی انسان سے گفتگو فرما

رہے تھے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بنو کعب (یعنی خزاعہ) کا ایک فریادی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر (یعنی ان کے ایک نولہ بنو نعاش کی مدد کی ہے)۔

اعانت علیہم بکربن وائل ای
بطنامہ وہم بنو نعاثہ.

(علی بن برہان الدین طبری متوفی ۱۰۴۴ھ،
انسان الاعوان ج ۳ ص ۵)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

طبرانی نے ”معجم صغیر“ میں حضرت میمونہ سے حدیث روایت کی ہے فرماتی ہیں کہ ایک شب حضور ﷺ نے دوران وضو تین بار ”لیک لیک“ فرمایا اور تین بار فرمایا: تیری مدد کی گئی جب حضور ﷺ وضو سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: حضور ﷺ! آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ آپ ﷺ کے پاس کون تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قبیلہ خزاعہ سے بنی کعب کا ایک فریادی مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ قریش نے ہمارے قبیلے بنو بکر کی مدد کی ہے اور رات کو شب خون مارا ہے۔

طبرانی در معجم صغیر
از حدیث میمونہ سے آرد کہ
گفت شنیدم شبی آن حضرت
را کہ میں فرمود در متوضا
لیک لیک سہ بار میں
فرمود نصرت نصرت سہ
بار چوں برآمد گفتم یا رسول
اللہ شنیدم کہ تکلم میں کنی
آیا بود با تو کسی کہ تکلم میں
کردی یا میں گفت این راجز
بنی کعب بود از خزاعہ کہ
از من طلب نصرت میں نماید
و میں گوید کہ قریش اعانت
بنی بکر کردند تا بہ سرما
شب خون آوردند. (شیخ عبدالحق محدث
دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ، مدارج النبوت ج ۲ ص ۲۸۴)

اور شیخ عبد اللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب لکھتے ہیں:

طبرانی نے اپنی ”معجم صغیر“ میں

وفی معجم الطبرانی الصغیر

حضرت میمونہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک شب سنا آپ ﷺ نے تین بار ”لیک“ اور تین بار ”تیری مدد کی گئی“ فرمایا، انہوں نے پوچھا: کیا آپ ﷺ کے پاس کوئی انسان تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بنی کعب کا فریدی تھا جو مجھ سے مدد طلب کرتا تھا اور کہتا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے۔

عن میمونۃ انہا سمعت رسول اللہ ﷺ یقول فی متوضئہ لیلاً لیک لیک (ثلاثاً) نصرت نصرت (ثلاثاً) کانک تکلم انسانا فہل کان معک احد فقال ہذا راجز بنی کعب یستصر خنی ویزعم ان قریشا اعانت علیہم بنی بکر۔

(شیخ عبد اللہ بن شمس محمد بن عبد الوہاب متوفی

۱۳۴۲ھ، مجموعہ سیرت الرسول، ص ۳۳۳)

قاضی عیاض مالکی بیان کرتے ہیں:

وروی ان عبد اللہ بن عمر خدرت رجلہ فقیل لہ اذکر احب الناس الیک یزل عنک فصاح یا محمد اہ فاحشرت۔ (قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ھ، الشفاء، ج ۲ ص ۱۸)

مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا۔ ان سے کہا گیا: جو شخص آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کیجئے آپ سے یہ تکلیف زائل ہو جائے گی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے زور سے پکارا ”یا محمد اہ“ تو آپ کا پیڑ ٹھیک ہو گیا۔

ماہی قاری رحمہ الباری ”فصاح“ کی شرح میں فرماتے ہیں:

یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بلند آواز سے پکارا۔ اے فنادی باعلیٰ صوتہ۔

اور ”یا محمد اہ“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

اظہار محبت کے ضمن میں فریاد کی اور مدد طلب کی۔

وکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصد بہ اظہار المحبة فی ضمن الاستغاثۃ۔ (ماہی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ، شرح

الشفاء علی باب شیم الریاض، ج ۳ ص ۳۵۵)

اور علامہ خفاجی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وهذا مما تعاهده اهل المدينة. اهل مدینہ کے نزدیک یہ عمل معروف

(شہاب الدین خفاجی متوفی ۷۰۱ھ نسیم ہے۔

الریاض ص ۳۳۵)

اس حدیث کو امام بخاری نے ”الادب المفرد“ ص ۱۸۲ مطبوعہ مصر میں روایت کیا ہے۔ شوکانی نے ”تحفۃ الزاكرين“ ص ۲۳۹ میں۔ امام نووی نے ”کتاب الاذکار“ ص ۱۳۵ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد حوالہ جات ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایسے ہی مروی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ کو پکارنا اور آپ سے غائبانہ مدد چاہنا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ عباس کی سنت ہے۔ اور یہ کہ ان کے پکارنے پر حضور ﷺ کی توجہ سے ان کا پیچ ٹھیک ہو گیا اور تکلیف زائل ہو گئی۔

مخلوق سے استعانت کی قسمیں

تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

جو استعانت و استمداد بالخلق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو شرک ہے اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو معصیت ہے اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے خواہ وہ مستمد منہ ہی یا میت ہو۔ اور جو استمداد بلا اعتقاد علم و قدرت ہو نہ مستقل نہ غیر مستقل۔ پس اگر طریق استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے جیسے استمداد بالتاء والماء والواقعات التاریخیہ یہ کل پانچ قسمیں ہیں۔ پس استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لیے قسم ثالث ہے اور غیر صاحب کشف کے لیے محض ان حضرات کے تصور اور تذکرے قسم رابع ہے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، بوادر النوار ص ۱۵۹-۱۶۰)

تھانوی صاحب نے جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ مستقل یعنی ذاتی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے۔ اس صورت کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے اور ہم بھی اسے شرک ہی سمجھتے ہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ غیر مستقل یعنی عطائی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے اور وہ علم و قدرت کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو تو یہ صورت بھی کفر و شرک نہیں بلکہ صرف معصیت ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ غیر مستقل یعنی عطائی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے خواہ وہ مخلوق زندہ ہو یا فوت شدہ اور وہ علم و قدرت دلیل صحیح سے ثابت ہو تو یہ صورت قطعاً جائز درست ہے۔

اسی تیسری قسم میں ہماری گفتگو ہے خیال رہے کہ تھانوی صاحب نے جواز اور عدم جواز کا مدار استقلال اور عدم استقلال پر رکھا ہے جیسا کہ ہم نے ”توضیح البیان“ میں بیان کیا ہے۔ نہ امور مافوق السبب یا ماتحت السبب یا امور عادیہ یا امور غیر عادیہ پر جیسا کہ بعض مخالفین نے ”تقید متین“ اور ”اتمام البرہان“ میں بیان کیا ہے۔

اسی قسم ثالث کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لیے قسم ثالث ہے۔ ”قسم ثالث ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی قوت کشف کے ذریعہ روحوں کو دیکھتے سنتے ہیں وہ اگر اولیاء کرام کی ارواح طیبات سے مدد طلب کریں تو یہ صورت قطعاً جائز اور درست ہے۔ واضح رہے کہ اس صورت کو قسم ثالث میں داخل کر کے تھانوی صاحب نے تین باتوں کا کھلا ہوا اعتراف کر لیا ہے۔

اول: انبیاء عظام اور اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے (زندگی میں غائبانہ ہو یا بعد از وفات) مدد طلب کرنا قطعاً جائز اور درست ہے۔

ثانی: انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے عطائی علم اور قدرت اور اختیار کو انہوں نے دلیل صحیح سے ثابت مان لیا ہے کیونکہ قسم ثالث کو انہوں نے اس قسم کے ساتھ مشروط کیا ہے۔

ثالث: کشف کی قوتوں کے ذریعہ ارواح کو دیکھنا سننا دلیل سے ثابت ہے۔

اس تفصیل کے بعد اس موضوع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے:

وقد یکون خاطر الشیخ فہو
امداد ہمة الشیخ بصلی الی قلب
مرید کے دل میں کبھی ایسی بات آتی
ہے جو شیخ کی توجہ کی مدد سے مرید کے دل

المريد الطالب مشتملا على كشف
معضل وحل مشکل حصل للمريد
فی الواقعات والواردات الربانية
وهذا الخاطر انما يرد على قلب
المريد عند استكشافه ذالك
باستمداده من ضمير الشيخ
ينكشف ويتبين الحال سواء كان
الشيخ حاضرا او غائبا حيا او ميتا
يدل عليه ما قال شيخ العارف بالله
على بن حسام الدين المتقى اسكنه
الله بحبوحة جنة و نعمة بلطفه
ورحمته يا عبد الوهاب اذا اشكل
عليك شئ من الواقعات
والواردات فاعرضها على بقلبك
واسكتشف ذالك باستمدادك
منى ولد بعد موتی فحرت ذالك
فوجدته كما قال وهذا الخاطر ايضا
فی الحقيقة داخل تحت خاطر الحق
سبحانه لان قلب الشيخ بمثابة باب
مفتوح الى عالم الغيب وهو واسطة
بين المريد وبين الحق سبحانه
فیصل امداد فیضه على قلب المريد
بواسطة انتهی كلامه قدس سره.

(شيخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ)

میں پیدا ہوتی ہے جس کے سبب سے وہ
مشکلات جو مرید کے وظائف اور معمولات
میں پیدا ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اور
مرید کے دل میں یہ بات اس وقت پیدا
ہوتی ہے جب وہ اپنی مشکلات میں اپنے
شیخ سے اس کے لیے مدد طلب کرتا
ہے۔ پھر اس کی مشکل حل ہو جاتی
ہے۔ عام ازیں کہ شیخ حاضر ہو یا غائب،
زندہ ہو یا فوت شدہ۔ اس پر دلیل یہ کہ شیخ
عارف باللہ علی بن حسام الدین متقی (اللہ
تعالیٰ ان کو اعلیٰ جنت عطا فرمائے اور ان پر
اپنے لطف اور رحمت کی بارش کرے) نے
فرمایا: اے عبد الوهاب! جب تم کو اپنے
وظائف اور معمولات میں کوئی مشکل پیش
آئے تو اس مشکل کو اپنے قلب کے ساتھ
مجھ پر پیش کرنا اور اس کے حل کے لیے مجھ
سے مدد طلب کرنا۔ خواہ میری موت کے
بعد ہی ہو شیخ عبد الوهاب فرماتے ہیں کہ میں
نے اس کا تجربہ کیا اور اس کو درست پایا اور
دل میں یہ بات بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے
التفات سے آتی ہے۔ کیونکہ شیخ کا قلب
ایک کھلے ہوئے دروازہ کے منزلہ میں ہے
کیونکہ وہ مرید اور حق تعالیٰ کے درمیان
واسطہ ہے۔ پس مرید کے قلب تک شیخ کی

اشرف المذہبات ج ۱ ص ۱۳۰-۱۳۱

وساطت سے فیض پہنچتا ہے۔

استمداد پر شواہد

اشرف علی تھانوی، ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ فقیہ عالم صالح صاحب کرامات و مکاشفات تھے ان کے کشف و کرامت میں یہ بھی ہے کہ ایک ذی اقتدار شخص ان کا مرید تھا اس کی بیوی مرگئی وہ اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اس لیے بہت سخت رنج ہوا۔ فقیہ محمد بن موسیٰ کے پاس پہنچا اور اپنی حالت کی شکایت پیش کی اور عرض کیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اسے دیکھ لوں اور جان لوں کہ اس پر کیا گزری ہے؟ فقیہ نے عذر کیا مگر اس نے نہ مانا اور عرض کیا کہ جب تک میری حاجت پوری نہ ہوگی میں نہیں جاؤں گا۔ فقیہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت بہت تھی۔ آپ نے اس سے تین دن کی مہلت مانگی پھر اس کو ایک دن بلایا اور فرمایا: اس حجرہ میں اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ یہ اندر گیا تو اس کو اچھی حالت اور اچھے لباس میں پایا۔ حال پوچھا تو اس نے کہا: یہی بہتر حالت ہے اس کو بہت مسرت ہوئی اور خوش خوش ہشاش بشاش حضرت فقیہ کے پاس باہر آ گیا۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال الاولیاء ص ۱۳۳-۱۳۵)

اس واقعہ سے تھانوی صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے متوسلین کو قبر اور برزخ کے احوال بھی دکھا سکتے ہیں۔ نیز اس واقعہ میں تھانوی صاحب نے تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ کو قبر اور برزخ کے احوال کا علم ہوتا ہے اور وہ جب چاہیں برزخ کے لوگوں کو اس دنیا میں وارد کر سکتے ہیں، لوگوں کی ملاقات کر سکتے ہیں ان کی حاجت روائی کرتے ہیں اور مشکلات میں مسلمان اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہی کچھ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

محمد بن علوی بن احمد کے بارے میں لکھتے ہیں:

آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک خادم راستہ میں کسی لوق و دق جنگل میں جا پہنچا اور جب اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اس نے ان سے امداد چاہی اور چلا گیا تو ایک شخص محسوس کیا جو کہہ رہا ہے: یہ بار راستہ تو یہ راستہ پر پہنچ گیا۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، جمال الاولیاء ص ۱۳۶)

دیکھ لیجئے! تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہلاکت کا یقین ہونے کے باوجود اس شخص

نے خدا کی طرف نہیں بلکہ اپنے پیڑ کی طرف رجوع کیا۔ اگر ہم یہی بات کہہ دیں تو مخالفین شرک سے کم نہیں کہتے۔

اس واقعہ کو بیان کر کے تھانوی صاحب اللہ تعالیٰ کی قدر کم نہیں کر رہے بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کتنے عظیم مقام سے نوازا ہے۔

محمد بن حسن المعلم بالعلوی کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

صاحب کرامت اکابر اولیاء میں سے ہیں شریک علاقہ حضرموت میں ۸۵۰ھ میں تولد ہوئے ہیں آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے اپنے متوسلین کی ایک جماعت کے واسطے دینی اور نبوی امور کی دعا فرمائی جن کو ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ سید عبد اللہ بن علوی بن محمد جو قبیلہ دوہیلہ کے آزاد کردہ غلام تھے عبادات اور ریاضات میں بہت مجاہدے کیا کرتے اور فتوحات غیبیہ کا انتظار رکھتے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ اخیر عمر میں حق تعالیٰ تم کو فتوحات غیبیہ سے نوازیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک چور نے آپ کے کھجور کے درختوں پر سے کچھ پھل چوری کر لیا تھا۔ تو اس کے بدن میں زخم ہو گئے اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ نیند حرام کر دی صبح ہوئی وہ حضرت شیخ کی خدمت میں معذرت کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ فلاں صاحب کی قبر پر جاؤ اور اس قبر کی مٹی اپنے زخم پر لگا لو اس نے ایسا کیا اور اچھا ہو گیا۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ جمال الاولیاء، ص ۱۵۷)

اس واقعہ میں تھانوی صاحب نے حضرت محمد بن حسن کا یہ مقام بتایا ہے کہ لوگ حاجت روائی اور دفع ضرر کے لیے حضرت کے پاس جاتے تھے۔ چنانچہ جب چور کے بدن میں زخم ہوا تو وہ شخص نہ کسی طبیب کے پاس گیا نہ خدا سے دعا مانگی سیدھا شیخ کے پاس دفع ضرر کے لیے پہنچا اور حضرت نے غیر عادی طریقہ سے اس کو شفاء دے دی۔ جو لوگ غیر عادی امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ واقعہ دیدہ و عبرت سے پڑھنے کے لائق ہے۔

محمد احمد بن فرغل کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

خیر چو بدار کی لڑکی کو ایک ناکو نگل گیا تو وہ روتا پیتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ

نے فرمایا: اس جگہ جہاں اس نے لڑکی کو نگل لیا ہے جاؤ اور بلند آواز سے کہو: اے ناکو! آ اور فرغل سے جو ہدی کرتا کو سمندر سے نکلا ایک جہز کی طرح جارہا تھا مخلوق اس کے آگے سے دابنے بائیں کو ہو جاتی تھی وہ آپ کے دروازہ پر آکھڑا ہو گیا۔ آپ نے لوہار کو حکم دیا کہ اس کے سب دانت اکھاڑ دے اور ناکو کو لڑکی اگل دینے کا حکم دیا۔ اس نے لڑکی کو اگل دیا تو وہ زندہ تھی مگر بے ہوش پھر ناکو سے کہا: جب تک زندہ رہے ان کے شہر کے کسی آدمی کو نہ نگلے ناکو اس طرح نکلا کہ اس کے آنسو بہ رہے تھے اور سمندر میں جا پڑا۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ بمطابق ۱۸۷۷ء)

تھانوی صاحب نے اس واقعہ میں جو ولی کے مقامات ظاہر کیے ہیں وہ یہ ہیں:

- (۱) شہر کے لوگ حضرت فرغل رحمہ اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔
- (۲) ناگہانی آفات اور مصیبتوں میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔
- (۳) لوگوں کا اعتقاد تھا کہ آپ سمندری بلا (ناکو) کے منہ کا نوالہ چھیننے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔

(۴) سمندری بلائیں آپ کے پیغام کو سمجھتی تھیں۔

(۵) آپ کو خود بلا نا تو درکنار اگر آپ کسی کے ہاتھ پیغام بھی بھیج دیں تو ”بلا“ سمندر سے نکل آئی تھی۔

(۶) سمندری بلا آپ کے گھر سے واقف تھی۔

(۷) آپ کے حکم پر اس سمندری بلا نے چپ چاپ اپنے دانت تڑوالیے اور چوہدار کی نگلی ہوئی لڑکی کو منہ سے نکال پھینکا۔

(۸) ناکو پر آپ کا حکم جاری تھا اور وہ آپ کا بالکل یہ متبع یہاں تک کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ آپ کے شہر کے کسی آدمی کو نہ نگلے اور وہ اس حکم کو مان کر واپس سمندر میں چلا گیا۔

(۹) آپ نے اس سلسلہ میں جتنی کارروائی کی یہ سب عام اسباب کے خلاف تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مافوق الاسباب العادیہ امور پر قدرت حاصل تھی۔

(۱۰) شہر کے لوگ آپ کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ امور مافوق الاسباب پر قادر

ہیں۔

شاہ ولی اللہ اور استمداد

کتب دیوبند حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمہ اللہ کو ایک مجدد کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔ شاہ صاحب کی تصانیف کو فروغ دیتا ہے اور اختلافی مسائل میں حضرت شاہ صاحب کو بطور حکم تسلیم کرتا ہے۔ دیوبندی مصنفین اپنی تصانیف میں شاہ صاحب کے ان گنت حوالے دیتے ہیں اور ان کی عبارات سے استمدال کرتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جب کہ اسلام کا نفس باز پیش تھا شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوگا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔ (شبلی نعمانی متوفی ۱۳۳۳ھ، ص ۱۸۷، م ۱۸۷، ج ۱ ص ۸۷)

اور دیوبندی کتب فکر کے ایک مستند عالم وین مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں:

حضرت شاہ ولی اللہ نباض ملت کی حیثیت سے معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اصلاح احوال کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے فروعات میں ابھنے والے علماء عیش کوشیوں میں غرق امراء اور غافل عوام کو نئے سرے سے قرآن و حدیث کی دعوت دی۔ تقلید و عدم تقلید کی بحثوں کی وضاحت فرمائی فقہ و عقائد میں تشدد و تصلب کے برعکس اسلام کی وسعت و ہمہ گیری کو اذہان میں اجاگر کیا اور ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی موثر تصانیف کے ذریعے اسلامی فکر کی وضاحت کی۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ و کلام، عقائد، تصوف، سیر و سوانح ان تمام موضوعات پر ایک منفرد انداز سے لکھا جسے بجا طور پر ایک حکیمانہ طرز استمدال کہا جاسکتا ہے۔ (مناظر احسن گیلانی، تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ص ۲۸۷)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ”انفاس العارفین“ کے اخیر میں جو اپنے خود نوشت حالات لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ”انفاس العارفین“ شاہ ولی اللہ صاحب کے آخری دس سالہ دور کی تصنیف ہے اس کتاب کے بارے میں مولوی رحیم بخش دہلوی لکھتے ہیں:

اس کتاب کے چار حصے ہیں، پہلا حصہ میں جناب شاہ صاحب نے اپنے والد شیخ

عبدالرحیم صاحب کے علمی حالات، باطنی تصرفات و کرامات ملفوظات و مکتوبات، غرضیکہ ابتداء زمانہ سے تاریخ وفات تک کے تمام واقعات بطریق رجال سرسری ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم الشان خاندان کا ہر ممبر ظاہری علوم اور باطنی کمالات میں لامتناہی اور بے نظیر تھا۔ (رحیم بخش دہلوی حیات ولی ص ۲۱۸)

اولیاء اللہ سے حاجت روائی کے بارے میں اب ہم شاہ ولی اللہ کی اس مستند کتاب سے حوالے پیش کر رہے ہیں اور یہ حوالہ جات ان تمام لوگوں پر حجت ہیں جو شاہ صاحب کو حجت مانتے ہیں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں ”تقیہات الہیہ“ کی نسبت شاہ صاحب کی طرف مشتبہ ہے۔ اگر ”تقیہات“ کے مندرجات سے متعارض ہوں یا تو ان کی تاویل کی جائے گی یا ان کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ ”انفاس العارفین“ شاہ صاحب کی آخری اور مستند کتاب ہے۔

شاہ عبدالرحیم سے استمداد

فرمایا کہ ایک بااقتدار امیر نے محمد فاضل کی ہمسائیگی میں حویلی کے لیے قطعہ لیا۔ قطعہ کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ حویلی میں ٹیڑھ آتی تھی۔ اس نے محمد فاضل سے دینی سنگنی قیمت پر قدرے زمین مانگی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر ان کے درمیان رنجش اور جھگڑا ہو گیا۔ اس امیر نے کہا: میں صبح جا کر بادشاہ سے کہوں گا کہ یہ زمین محمد فاضل کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا چھوڑوں گا کسی بھی صورت نہیں بلکہ لوں گا۔ چاہے ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں محمد فاضل رات کو میرے پاس آکر حد سے زیادہ گڑگڑایا میں نے اس سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ہرگز نہیں مل سکتے گا اور

مے فرمودند امیرے صاحب شوکت ہمسایہ محمد فاضل بود عمارت حویلی خواست اتفاقا در حویلی او موضعی کجی مے افتاد از محمد فاضل قدرے زمین باضعاف مضاعفہ ثمن مثل طلب کرد۔ قبول نہ نمود سرانجام میاں ایشاں خشونت و وحشت واقع شد امیر گنت علی الصباح پیش بادشاہ میروم والتماس مے کنم کہ ایر زمین بادشاہی است مملوک محمد فاضل

چنانچہ صبح سویرے جب وہ امیر گھر سے نکل
 کر دربار شاہی میں جانے لگا تو راستے میں
 اسے شاہی سواروں نے آلیا اور کہا کہ
 بادشاہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ ابھی
 ابھی فلاں مہم کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امیر
 نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے
 رو برو مل کے کچھ ضروری باتیں عرض
 کروں۔ کارندوں نے اس کی یہ بات نہ
 مانی اور فوراً ہی کوچ کرنے پر مجبور کر کے
 اسے زبردستی اسی وقت شہر سے باہر نکال دیا
 ورنہ امیر اسی مہم میں مر گیا۔ چنانچہ اسے محمد
 فاضل سے جھگڑا کرنے کی فرصت ہی نہ
 ملی۔

نیست وایں بقعه رامے گیرم
 نمے گذارم اگرچہ الوف خرچ
 شوند محمد فاضل نیست۔
 محمد فاضل شب ہنگام بمن
 آمدو الحاح از حد گزاریند گفتم
 ہرگز بابادشاہ ملاقات نخواہد
 کرد ہرگز این مناقشہ نتوان
 بود علی الصباح بقعه دیوان
 بادشاہ از خانہ برآمد در راہ
 سواراں باوے برخوردن رکہ
 فرمان آنست کہ ہمیں
 ساعت کوچ کنی گفتم
 خواہم کہ بالمشافہ رخصت
 شوم و بعض مطالب ضروریہ
 عرض کنم گفتند نہ ہمیں
 ساعت باید کہ کوچ کنی بجبر
 و کرہ ہماں وقت اورا از شہر
 برآور دند ہماں جہت جاں بہ
 جاں دہ سپرد فرصت مناقشہ
 نیافت۔ (شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۷۷ھ انفس
 العارفين ص ۵۶-۵۷)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو اس واقعہ میں شاہ عبدالرحیم قدس سرہ کی عظمت بیان کی
 ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) شاہ عبدالرحیم کی شخصیت غیر معمولی مصیبتوں میں امداد کرنے کے لیے مشہور تھی۔ اس

لیے آپ کو جاننے والا ہر شخص اپنی بگڑی بنانے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتا تھا۔
 (۲) محمد فاضل خدا پرست تھا شاہ صاحب کا مرید تھا اس نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور مانگی ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حاجت روائی کے لیے شاہ عبدالرحیم کے پاس جا کر گر گڑا یا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد فاضل کا یہ اعتقاد تھا کہ غیر معمولی مشکل اور مصیبت میں ولیوں کے دروازے پر دہائی دینا اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی کے لیے انہیں جلب منفعت اور دفع ضرر کے اختیارات دیے ہیں۔

(۳) اگر محمد فاضل کا یہ عمل اسلام کے خلاف ہوتا تو شاہ عبدالرحیم اس کو ڈانٹ دیتے اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ہدایت دیتے۔

(۴) شاہ صاحب کا امیر کے بارے میں کہنا کہ وہ بادشاہ سے ہرگز نہیں مل سکے گا شاہ صاحب کی غیب دانی پر دلالت کرتا ہے یا ان کے تعریف پر ہر صورت میں اولیاء اللہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔

(۵) امیر کا انتہائی کوشش کے باوجود بادشاہ سے نہ مل سکا اور جنگ میں مارا جانا امور غیر عادیہ میں شاہ صاحب کے تعریف کی واضح دلیل ہے۔

نیز شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

مے مرمودند در اوائل ہر	فرمایا کہ شروع شروع میں جس پر بھی
کسے را کہ بنظر قبول مے دیم	میں محبت کی نگاہ ڈالتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا
مشغوف مے شد از یر جہت بہ	اس وجہ سے میں کسی پر بھی نگاہ التفات نہیں
کسے التفات نمے کردم و تنہا	ڈالتا تھا اور اکیلا محمد فاضل کے بالا خانے پر
بر بالا خانہ محمد فاضل بودم	رہتا تھا۔ ادھر ادھر جاتے وقت اپنے چہرے
و وقت آمد روفت چادر بر رونے	پر چادر ڈال لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن
خود مے پیچیدم اتفاقاً روز مے	ہدایت اللہ بیگ رشتہ داری کی تقریب میں
ہدایت اللہ بیگ بخانہ محمد	محمد فاضل کے گھر آیا۔ جب اس سے
فاضل بتقریب قرابت مے	میرا سامنا ہوا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا اور مجھ

کرد کہ درمیاں اینہا بود
بیامد و مرا با و مواجہ واقع شد
مشغوف گردید و خوابان
بیعت گشت شنیدہ بودم کہ
وے رابا عزیزے متوکل
نقشبندی ربطے مواساتے
ہست۔ گفتم سخن یکے است و
فقراء بمثابہ یک تن مے باشند
حق آن عزیز متقدم الست
باوے بیعت کن مکرر مبالغہ
می کردد و شغف او از حد
گذشت آخر با بیعت او قبول
کردم و گفتم مواساة آن عزیز
فردا گلزار بعد ازاں بہ آن
عزیز خبر رسید بر آشفست و
بدست ہدایت اللہ بیگ بمن
گفتہ فرستاد کہ بنور جوانید
شمارا طلب فریق باید کرد نہ
ارشاد۔ گفتم ایر فضل
و موجهت حق است موقوف
بر کبر سن نیست باز گفتہ
فرستاد کہ من انتقام ایر تعدی
از شما میگرم با خبر باشید
گفتم لایحیق المکر السینی

سے بیعت کی خواہش کی۔ میں نے سن رکھا
تھا کہ اسے بزرگ متوکل نقشبندی سے ربطہ
تعلق ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بات
ایک ہی ہے فقراء ایک تن کی مثال ہیں۔
اس بزرگ کا حق مقدم ہے اس لیے انہی
سے بیعت کیجئے۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا
اور اس کی محبت حد سے بڑھ گئی بالآخر میں
نے اسے بیعت میں قبول کیا اور کہا کہ ان
بزرگ سے بھی تعلق نہ توڑیے گا۔ کچھ دنوں
اس بزرگ کو خبر پہنچی تو غصہ ہوئے اور
ہدایت اللہ بیک کے ہاتھ کہا! بھیجا کہ ابھی
جوان ہو تمہیں حصول طریقت کی کوشش کرنی
چاہیے نہ کہ بیعت وارثان میں نے کہا: اللہ
تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کا انحصار بڑی عمر
پر نہیں ہوتا۔ پھر کہا! بھیجا کہ میں تم سے اس
زیادتی کا بدلہ اول گام میں نے کہا: ”لایحیق
المکر السینی الاباہلہ“ (یعنی ”چاہ
کن را چاہ در پیش“ جو کچھ چاہو
کر کے دیکھ لو اس کی افتادہم پر ہی پڑے گی)
اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنا
عمل شروع کر دیا۔ میں نے اپنی مدافعت کی
نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس بزرگ نے اپنی
آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سینے میں
خنجر چھبھو دیا گیا ہے اور موت سر پر آ پہنچی

ہے۔ آدھی رات کے وقت ہدایت اللہ بیگ کو بلوایا۔ اللہ تعالیٰ سے سناہوں کی معافی مانگی اور میرے حق میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری جان نہیں بچے گی مگر انہیں چاہیے کہ میرا ایمان چھیننے کا قصد نہ کریں۔ میں نے کہا: بھیجا کہ اگر ایذا رسانی کا آغاز نہ کرتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ بجز اللہ تمہارے ایمان کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ وہ بے چارے اس رات عالم قرار کو مدھماکے گئے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

الا بابلہ خوابید بر چہ خوابید
اندیشہ بر شما خوابد افتار بہ
ایذار من ہمت بست من نیز
مدافعه کردم کار بر آنجا رسید
کر بر آں عزیز ظاہر شد کہ بہ
سینہ و خنجر زدہ است و
مدت حاضر شد در نیم شب
ہدایت اللہ بیگ را طلبید و
استغفار کرد و نیاز مندی نمود
و گفت بہ یقین دانستم کہ
جان من نمے آید اما باید کہ
قصد ایمان نکند گفتمہ اگر شما
ابتداء بایذار نمے کردند کار
بایں جانمے رسید الحمد للہ
کہ بایمان شما ضررے راجع
نیست ہماں شب بعالم قرار
رسید رحمۃ اللہ علیہ۔ (شاہ ولی اللہ

متوفی ۱۱۷۲ھ، انفس العارفین ص ۵۷-۵۸)

اس طویل واقعہ سے جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ:

(۱) اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالرحیم کو یہ قوت عطا کی تھی کہ غیر عادی طریقہ پر اپنے مخالف کو موت کے گھاٹ اتار سکیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالرحیم کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ غیر عادی طور پر اپنے مخالف کی ایذا رسانی کو دیکھ سکیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالرحیم کو یہ تصرف عطا کیا تھا کہ وہ اپنے مخالف کا ایمان سب

کریں۔

(۴) اس بزرگ نقشبندی کو جب موت سر پر نظر آئی اور اس کے ساتھ ایمان بھی جاتا دکھائی دیا تو اس نے غیر عادی طریقہ پر شاہ عبدالرحیم سے ایمان قائم رہنے دینے کے لیے استمداد کی۔

(۵) شاہ عبدالرحیم نے اس کی غیر عادی طریقہ پر امداد کی اور اس کا ایمان قائم رہنے دیا۔ نیز شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

فرمایا: قصبہ پھلت کے معتقدین کے دشمنوں نے وہاں کے رئیسوں کو برا بھلا کہتا تھا کہ اس جماعت (فقراء شاہ عبدالرحیم) کے قبضہ میں فرمان شاهی سے کچھ زیادہ زمین آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ رئیسوں نے کچھ لوگوں کو پینش کے لیے مقرر کر دیا۔ اس بات سے پھلت والوں کو سخت پریشانی ہوئی اور مجھ سے التجا کی کہ جب ٹاپ کرنے والا بھی دشمن ہو تو ہماری تدبیر کیسے چل سکے گی؟ میں نے انہیں تسلی دی اور پینش کے دن خود پہنچا کچھ توجہ ڈالی اور ان سے کہا کہ اب پینش کرو جس کھیت کی پینش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم سمٹتا۔ پھلت والے پھر رونے لگے کہ اگر سبھی کھیت اصل پینش سے کم نکلے تو دشمن پنواری پر شک کریں گے اور جھگڑے کی بنیاد ختم نہ ہوگی۔ چاہیے کہ کچھ کھیت کم نکلیں کچھ برابر اور کچھ زیادہ تاکہ سب کھیت مل کر اجتماعی شکل میں

مے فرمودند اعداء اہل پھلت جمع شدند و برروساء آن نواحی ظاہر نمودند کہ اراضی این جماعت زیادہ از آنست کہ در فرمان حکم شدہ رئیسوں کو پینش کے لیے مقرر کر دیا۔ اس بات سے پھلت والوں کو سخت پریشانی ہوئی اور مجھ سے التجا کی کہ جب ٹاپ کرنے والا بھی دشمن ہو تو ہماری تدبیر کیسے چل سکے گی؟ میں نے انہیں تسلی دی اور پینش کے دن خود پہنچا کچھ توجہ ڈالی اور ان سے کہا کہ اب پینش کرو جس کھیت کی پینش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم سمٹتا۔ پھلت والے پھر رونے لگے کہ اگر سبھی کھیت اصل پینش سے کم نکلے تو دشمن پنواری پر شک کریں گے اور جھگڑے کی بنیاد ختم نہ ہوگی۔ چاہیے کہ کچھ کھیت کم نکلیں کچھ برابر اور کچھ زیادہ تاکہ سب کھیت مل کر اجتماعی شکل میں

کہ بعض کم باشند و بعض برابر و بعض زائد تا ہمہ بہ بہیت اجتماعیہ مساوی گردد دیگر بار توجہ کردم و ہر چند پیمانندہ و انواع حیلہا انگیخت فائدہ نہ کرد بر حسب دلخواہ ایشان صورت گرفت۔

(شاہ ولی اللہ دہلویؒ ۱۷۶۱ھ اندلس العارفین ص ۵۹)

اس واقعہ سے جو امور ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کے مریدین پر جب کوئی ناگہانی افتاد اور مصیبت پڑتی تو وہ شاہ صاحب کے پاس جا کر فریاد کرتے اور ان سے غیر عادی (ما فوق الاسباب) میں استمداد اور استعانت کرتے۔

(۲) شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور قدرت عطا کی تھی کہ وہ توجہ کرتے تو غیر عادی طور پر یہ زمین سکڑ جاتی یا پھیل جاتی اور اس طرح مریدین کے حسب منشا شاہ صاحب نے ما فوق الاسباب طریق پر ان کی حاجت روائی کی۔

نیز شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فرمایا کہ اسد علی کا اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان سب نے مل کر اسے ہلاک کرنے کی ٹھان لی۔ یہ میرے پاس آکر بہت گڑگڑایا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: جاؤ مضبوط رہو۔ اس سے مت ڈرو۔ چنانچہ اس کے دشمن غرور مددگاروں کے ساتھ اس پر چڑھ گئے۔

مے فرمودند کہ اسد علی را با بعض شرکاء خویش منازعت افتاد جمع شدند و خواستند کہ اور اہلاک کنند بمن آمد والحاہ عظیم کرد بحال وے متوجہ شدم گفتم برو ثابت باش از ہیچ کس

مترس شرکاء بچند ہزار کسے
بر سر او آمدند و بے بجز
بست کس رفیق نداشت آخر
ہا صورت مرادید کہ ثبات
امرے کند بندوقے سرداد وبہ
اسپ عدد رسید در دم بافتاد
مرعوب و مخدول بگریختند۔

(شاد ولی اللہ متوفی ۱۱۷۶ھ، نفاس العارفين، ص ۲۰)

اس واقعہ میں امور غیر عادیہ میں شاد صاحب سے استمداد اور ان کی امداد کا واضح طور پر ذکر ہے۔

حضرت شیخ محمد سے استمداد

شاہ ولی اللہ اپنے والد کے جد امجد حضرت شیخ محمد رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

یکباری سید برہان
بخاری را قولنج عارض شد
اضطراب بے حد کردہ
بحضرت ایشاں التجا آورد
بخانہ او رفتند و بر بالین او
نشستند و مرض او را بر
گرفتند شفا کلی یافت اما گاہ
گاہے آن عارضہ بحضرت
ایشان عارض می شود۔

ایک بار سید برہان بخاری قولنج کے درو میں مبتلا ہو گئے اور شدید بے چینی محسوس کرنے لگے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر بانے بیٹھ کر اس کے مرض کو اس طرح سب کر لیا کہ اسے فوراً شفا، کاملہ ہو گئی۔ البتہ کبھی کبھی قولنج کا یہ عارضہ حضرت شیخ کو ہو جاتا تھا۔

(شاد ولی اللہ متوفی ۱۱۷۶ھ، نفاس العارفين)

(ص ۱۷۷)

اس واقعہ میں حضرت شیخ محمد سے بیماری میں استمداد اور ان کا مانوق الاسباب طریقہ

سے استمداد کرنا بالکل واضح ہے۔

نیز حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

سید محمد وارث ذکر کرد کہ مرا سفر لے پیش آمد بجناب ایشان رجوع کردم بشارت عافیت دادند اتفاقاً در آن سفر شبی قطاع الطريق هجوم کردند و خوف هلاک مستولی شد بجناب ایشان متوجه شدم در آن حالت مرا رعشہ گرفت ایشان را در منام دیدم کہ میفرمانید فلانے ترا کہ منع کرده است برخیز و برد دو عدد لدو کہ قسمی است از خلایۃ مرا عنانیت فرمودند آن را در پیچ فوطہ نگاہ داشتہم چون بیدار شوم آن دو عدد را بعینہ یافتہم برخاستہم و سوار شدم و راہ خود گرفتم ہمہ قطاع طریق از من غافل ماندند و پیچ کس متعرض نشد و آن لدو مدتہا بامن ماند چون ایشان ازین عالم انتقال کردند آن را بخوردہم

سید محمد وارث کا بیان ہے کہ مجھے ایک سفر کا اتفاق ہوا۔ میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے توجہ کی درخواست کی آپ نے خیر و عافیت کی خوش خبری دی۔ اتفاقاً سفر میں ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مجھے اپنی موت کا خوف محسوس ہوا۔ اس حالت میں حضرت شیخ کی جانب میں متوجہ ہوا۔ فوراً مجھ پر رعشہ طاری ہو گیا اور خواب میں حضرت شیخ کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں: فلانے! تمہیں کس نے روکا ہے؟ اٹھو اور روانہ ہو جاؤ اس کے بعد آپ نے مجھے دلدو عنایت فرمائے جو میں نے جیب میں رکھ لیے جب اس غنودگی سے بیدار ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لدو بدستور میری جیب میں موجود ہیں چنانچہ میں اٹھا اور سوار ہو کر اپنی منزل کو چل دیا تمام ڈاکو مجھ سے غافل رہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی مجھ سے تعرض نہ کر سکا۔ وہ لدو ایک عرصہ تک (بطور تبرک) میرے پاس موجود رہے۔ مگر جب حضرت شیخ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے تو میں نے کھا لیے۔ حضرت شیخ کے انتقال کے بعد

عجوزہ را از مخلصات ایشان بعد وفات ایشان تپ لرزہ در گرفت و بغایت نزار گشت شبے بہ نوشیدن آب و پوشیدن لحاف محتاج شد و طاقت آن نداشت و کسے حاضر نبود ایشان متمثل شدند و آب دادند و لحاف پوشانیدند آنگاہ غائب شد۔

آپ کے متوسلین میں سے ایک عورت تپ لرزہ میں مبتلا ہو گئی اور انتہائی کمزور پڑ گئی رات کے وقت اسے پانی اور لحاف اوپر لینے کی ضرورت محسوس ہوئی خود اسے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور پاس کوئی تھا نہیں چنانچہ حضرت شیخ متمثل ہو کر تشریف لائے آپ نے اسے پانی پلایا، لحاف اوڑھایا اور پھر غائب ہو گئے۔

(شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۷۶ھ، انفاس العارفين ۱۷۸)

ان دونوں واقعات میں شاہ ولی اللہ نے غائبانہ طور پر اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد بیان کی ہے اور اس سے پہلے ”انفاس العارفين“ میں جس قدر واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب میں یہی کچھ بیان کیا گیا ہے اور یہی ولی الہی مسلک ہے۔ لہذا اس کے برخلاف شاہ صاحب سے جو کچھ منقول ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ کسی شخص کو ذاتی قوت و اختیار کا مالک سمجھ کر اس سے استمداد کی جائے اس لیے مخالفین نے اس سلسلہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے جس قدر حوالے پیش کیے ہیں وہ انہیں مفید نہیں ہیں۔

شاہ عبدالعزیز اور استمداد

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی مخالفین بہت مانتے ہیں بلکہ ان کو اپنا روحانی باپ تسلیم کرتے ہیں۔

بعض مخالفین لکھتے ہیں:

بلاشبہ مسلک دیوبند سے وابستہ جملہ حضرات، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو اپنا روحانی پدر تسلیم کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: بلاشبہ دیوبندی حضرات کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز کا فیصلہ حکم آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

(محمد سر فر از صفدر، اتمام الہربان، ص ۱۲۸)

فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا مسلک اپنے والد شاہ ولی اللہ کی طرح ہے اور وہ فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ”بستان المحدثین“ میں شیخ سیدی زروق فاسی کے احوال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حاشیہ شیخ سیدی زروق فاسی علی البخاری:

وے ابو العباس احمد بن
احمد بن محمد بن عیسیٰ
برتسی فاسی ست معروف بہ
زروق روز پنجشنبہ وقت
طلوع آفتاب بست و ہشتم
محرم سال ہشت صد و چہل
و شش تولد اوست و مادر و
پدرش قبل از سال ہفتم قضا
کردند از علماء کبار دیار
مغرب مثل فوری و محاجی و
استاد ابو عبداللہ صغیر و
امام صعابی و ابراہیم ناری و
سیوسی و سخاوی مصری در
صانع دہنمی و دیگر بزرگان
آنجا اخذ علوم کردہ شیخ او
سیدی زیتون رحمۃ اللہ علیہ
در حق او بشارت دادہ کہ اواز
ابدال سبعہ است و باو صف
علو حال باطن تصانیف او در

یہ (شہاب الدین) ابو العباس احمد
بن احمد بن محمد عیسیٰ برتسی فاسی ہیں جو زروق
کے نام سے مشہور ہیں۔ بروز پنجشنبہ بوقت
طلوع آفتاب ۲۸ محرم ۸۴۶ھ میں پیدا
ہوئے۔ ابھی سات برس کے نہ ہوئے تھے
کہ ان کے ماں باپ نے انتقال کیا۔ دیار
مغرب کے بڑے بڑے علماء مثلاً فوری
محاجی، استاد ابو عبداللہ صغیر، امام صعابی، ابراہیم
ناری، سیوسی، سخاوی، مصری، صالح، دوکی اور
اس مقام کے دیگر بزرگوں سے علوم حاصل
کئے۔ ان کے شیخ سیدی زیتون رحمۃ اللہ نے ان
کے حق میں بشارت دی تھی کہ وہ ابدال سبعہ
میں سے ہیں۔ حال باطنی میں یہ بلند مرتبہ
رکھتے ہوئے علوم ظاہرہ میں بھی ان کی
تصانیف نفع بخش اور بہت مفید واقع ہوئی
ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حاشیہ ہے کہ
نہایت ہی برجستہ واقع ہوا ہے۔
رسالہ ابن ابی زریٰ بھی ہے جو فقہانی ہے
ہے۔ کتاب ”ارشاد ابن علی“ بھی ہے۔

علوم ظاہرہ نیز نافع شدہ مفید و کثیر افتادہ از انجملہ است این حاشیہ کہ نہایت برجستہ واقع شدہ شرح رسالہ ابن زیر در فقہ مالکی و شرح ارشاد ابن عسکر در شرح چند باب متفرق از مختصر خلیل کہ در فقہ مالکی مشہور ترین کتب ست و شرح قرطبیہ و شرح راغبیہ و شرح عافیہ و شرح عقیدہ قدسیہ و بست و چند شرح بر حکم شیخ تاج بن عطاء اللہ اسکندر رانی و شرح حزب البحر و شرح مشکوٰۃ الحزب الکبیر و شرح حقائق المقری و شرح اسماء حسنی و شرح مراصد کہ از تصانیف شیخ ابوالعباس احمد بن عقبہ الحضری و نصیحتہ کافیہ و مختصر آن و اعانتہ المتوجہ المسکین علی طریق والقیم والتمکین وقواعد التصوف کہ در غایت خوبی و حسن

مشہور کتاب "مختصر شیخ خلیل" کے چند ابواب کی شرح ہے اس کی شرح لکھی۔ شرح قرطبیہ، شرح راغبیہ، شرح عافیہ، شرح عقیدہ قدسیہ، بست و چند شرح بر حکم شیخ تاج بن عطاء اللہ اسکندر رانی، شرح حزب البحر، شرح مشکوٰۃ الحزب الکبیر، شرح حقائق المقری، شرح اسماء حسنی، شرح مراصد جو ان کے شیخ ابوالعباس احمد بن عقبہ الحضری کی تصنیف ہے۔ نصیحت کافیہ اور اس کا مختصر "اعانتہ المتوجہ علی المسکین علی الطريق القیم والتمکین" قواعد التصوف جو حسن و خوبی میں اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ "حوادث الوقت" جو نہایت نفیس کتاب ہے۔ اور سو فصلوں میں اس زمانہ کے فقیروں کی بدعات کے رد میں تالیف کی ہے۔ علم حدیث میں بھی ایک مختصر رسالہ لکھا ہے۔ نیز اپنے احباب کے لیے بہت سے ایسے مراسلات تحریر فرمائے جن میں ان کو آداب و حکم مواعظ و لطائف سلوک لکھتے تھے۔ الغرض وہ جلیل القدر شخص تھے ان کے مرتبہ کمال کو ظاہر کرنا تحریر و بیان سے باہر ہے۔ وہ متاخرین صوفیہ کرام کے ان محققین میں سے ہیں، جنہوں نے حقیقت و شریعت کو جمع کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین قسطلانی جن کا حال پہلے گزر چکا ہے شمس

واقع شعر و حوادث الوقت کہ
 کتاب ست نہایت نفیس در
 صد فصل برائے رد بدعات
 فقراء وقت خود تصنیف
 نموده و رسالہ مختصرہ در
 علم حدیث و مراسلات
 بسیاری کہ برای یاران
 خود در آداب و حکم و
 مواعظ و لطائف سلوک
 نوشتہ بالجملہ مرد جلیل
 القدر یست کہ مرتبہ کمال
 او فوق الذکر ست و او آخر
 محققان صوفیہ است کہ
 بین الحقیقہ و الشریعتہ
 جامع بودہ اند و بشگردی
 او اجلہ علماء متفخرو
 مباہسی بودہ اند مثل شہاب
 الدین قسطلانی کہ سابق
 حال او مذکور شد و شمس
 الدین لقمانی و خطاب
 الکبیر و طاہر بن زبان
 رادی۔

واورا قصیدہ است
 بر طور قصیدہ جیلانیہ کہ
 قصیدہ جیلانیہ کی طرز پر ان کا ایک
 قصیدہ ہے جس کے بعض ابیات یہ ہیں۔

بعض ابدیات او انہیست۔

انالمریدی جامع لسانہ میں اپنے مرید کو تسلی دینے والا ہوں
وان کنت فی ضیق و کرب و وحشة اگر تو کسی تنگی بے چینی اور وحشت میں ہو تو
وفات او در بلاد طرابلس وفات او در بلاد طرابلس
المغرب در ماه صفر سال ہشت صد و نو دونہ اتفاق
افتاد رحمة الله عليه۔

شاہ عبدالعزیز نے حضرت زروق کے تذکرہ میں ان کے اشعار ذکر کر کے یہ واضح کر دیا
کہ ان کے نزدیک امور غیر عادیہ میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کرنا اور مشکلات اور
مصیبتوں میں غائبانہ امداد کے لیے انہیں پکارنا جائز ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات
قدسیہ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ قضاء الہی کے مطابق فریاد کرنے والوں کی مصیبتوں کو
دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر شاہ عبدالعزیز نے کہیں اس کے خلاف لکھا ہے تو وہ صرف اس
صورت پر محمول ہے جب کہ کسی شخص کو مستقل اور ذاتی قوت و اختیار کا مالک سمجھ کر اس سے مدد
طلب کی جائے جیسا کہ تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ بنا بریں جو مخالفین اس بحث میں
شاہ عبدالعزیز صاحب کے حوالے پیش کرتے ہیں وہ ان کو قطعاً سودمند نہیں ہیں۔

حاجی امداد اللہ اور استمداد

اشرف علی صاحب تھانوی نے حاجی امداد اللہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ حاجی امداد
اللہ تمام علماء دیوبند کے مرکزی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے ان کے ملفوظات دیوبند کے
تمام مکتبہ فکر پر حجت ہیں۔ خصوصاً جب کہ انہیں تھانوی صاحب کی تائید بھی حاصل ہے۔

سنئے! حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟

(ملفوظ نمبر ۳۰) فرمایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی میں نے حطیم میں
کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ تین سوساٹھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ کے یہاں رہتے ہو اور تم سے کسی

غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی کالا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہو گیا اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی۔ جب میں نے نماز ختم کی وہ بھی سلام پھیر کر چلا گیا۔

تھانوی صاحب اس ملفوظ پر حاشیہ لکھتے ہیں۔

(حاشیہ) قولہ تم لوگ تین سو ساٹھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ کے یہاں رہتے ہو اقول اہل کشف کو اتنے عدد میں اولیاء کا اکثر اوقات حاضر حرم رہنا معلوم ہوا ہے اور غالباً یہ شکل باطنی تھی۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ، امداد امتیاق ص ۱۲۱)

اصل بات تھانوی صاحب نے یہاں نہیں لکھی اور وہ ہے اپنی مشکل میں حاجی امداد اللہ کا اولیاء اللہ سے مافوق الاسباب طریق پر استمداد کرنا اور غالباً نہ نداء کرنا۔ اور ان کے پکارنے سے اولیاء اللہ کی مشکل کا حل ہو جانا۔
ملفوظ نمبر ۲۹۰:

(راوی ملفوظات) حضرت کی خدمت میں ”غذاء روح“ کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولا ہا مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں کچھ دیکھیری فرمائیے حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھ آنہ روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا: مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔

(اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، امداد امتیاق ص ۱۱۷)

حاجی امداد اللہ صاحب نے شاہ نور محمد کا جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت بزرگوں کے مزار پر جا کر ان سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے فریاد کرنا حاجی صاحب اور تھانوی صاحب دونوں کے نزدیک جائز ہے۔
اولیاء اللہ قبر میں موجود ہونے کے باوجود بھی تصرف کرتے ہیں اور فریادیوں کی امداد کرتے ہیں اور یہ جو کچھ مذکور ہے امور غیر عادیہ سے ہے جس کو ہم مافوق الاسباب سے تعبیر

کرتے ہیں یعنی یہ امداد عام اسباب سے علیحدہ طریق پر ہوئی۔
ملفوظ نمبر ۳۱۲:

فرمایا کہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں محبوب علی نقاش نے آکر بیان کیا ہمارا آگہوت تباہی میں تھا میں مراقب ہو کر آپ سے بچتی ہوا آپ نے مجھے تسکین دی اور آگہوت کو تباہی سے نکال دیا۔ (اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، امداد المصابیح ص ۱۳۳)
تھانوی صاحب نے اس واقعہ کو ”کرامات امدادیہ“ میں زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ جس کو ہم نے بھی ”توضیح البیان“ میں نقل کیا ہے اور تفصیل سے اس پر گفتگو بھی کی ہے۔
حاجی صاحب نے اس واقعہ میں خود بیان کیا ہے کہ ان کے ایک مرید نے جہاز کو جب تباہ ہوتے دیکھا تو حاجی صاحب سے استمداد کی اور حاجی صاحب نے مافوق الاسباب طریق سے اس کی امداد کی۔

ان اقتباسات سے ظاہر ہو گیا کہ مشکلات اور مصیبتوں میں بزرگوں سے مافوق الاسباب طریقہ سے استمداد کرنا اسی وقت شرک قرار پائے گا جب کہ جس سے مدد طلب کی جائے اس کو مستقل اعتقاد کیا جائے اور یہی شرک کا مدار ہے۔
اسماعیل دہلوی کے پیر مرشد سید احمد بریلوی متوفی ۱۲۴۲ھ کے بھانجے اور خلیفہ مجاز سید محمد علی سفر حج کے دوران کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔

دریں منزل قریب	اثنا سفر میں آدھی رات کے وقت ہم
نصف شب بوادی سرف کہ	لوگ وادی سرف پر پہنچے جہاں اُم المؤمنین
مزار فانض الانوار تر معلی	سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار پر انوار
جناب میمونہ علیہما و علی	ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن میں
بعلہا الصلوٰۃ والسلام من	بالکل بھوکا تھا اور جب صبح آنکھ کھلی تو بھوک
اللہ الملک العلام رسیدیم از	سے بالکل بے دم ہو چکا تھا اور میرے
اتفاقات عجیبہ آنکہ آن روز	چہرے کا چاند گہنا چکا تھا صرف ایک روٹی
بیچ طعام نخوردہ بودم چون	کے حصول کے لیے ہر کسی کے پاس دوڑا مگر
از خواب آن وقت بیزار شوم	کہیں سے مطلوب حاصل نہ ہوا۔ مجبور ہو کر

از غایت گرسنگی طاقتم
 طاق و بدر ردیم در محاق بود
 بطلب نان پیش ہر کس
 دویدیم و بمطلب نہ رسیدم
 بنا چار برانے زیارت در حجرہ
 مقدسہ رفتم و پیش تربت
 شریفہ گدایانہ ندا کردہ گفتم
 اے جدہ امجدہ من مہمان
 شما ہستم چیزے خوردنی
 عنانت فرما و اورا محروم از
 الطاف کر پیمانہ خود خما
 نگاہ سلام کردم و فاتحہ و
 اخلاص خواندہ ثوابش بروح
 بر فتوحش فرستادم انگاہ
 نستہ بر قبرش بادہ بودم از
 رازق مطلق و دانائے برحق دو
 خوشہ انگوشہ تازہ برستم
 افتادہ طرفہ تر آنکہ آن آیام
 سرما بود و ہیچ جا انگور تازہ
 میسر نبود بحیرت افتادم
 دیکھے ازاں پردو خوشہ ہموں
 جاننشستہ تناول نمودہ از
 حجرہ بیرونشدم و یک یک
 دانہ بریک تقسیم کردم و

ام المؤمنین کے روضہ مقدسہ پر حاضری دی
 اور آپ کی قبر انور سے رزق کی بھیک مانگی
 اور کہا: اے میری دادی جان! میں آپ کا
 مہمان ہوں کھانے کے لیے کوئی چیز عنایت
 فرمائیے اور مجھ کو اپنے لطف و کرم سے محروم
 نہ فرمائیے پھر میں نے سلام عرض کیا سورہ
 فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب
 آپ کی روح مبارک کو پہنچایا۔ میں نے
 آپ کی قبر انور پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ ناگاہ
 اللہ تعالیٰ نے تازہ انگوروں کے دو خوشے
 میرے ہاتھوں میں ڈال دیئے۔ عجب تماشا
 یہ تھا کہ ان دنوں موسم سرما تھا اور کسی جگہ اس
 وقت تازہ انگور دستیاب نہ تھے انتہائی حیرت
 ہوئی ان انگوروں میں سے کچھ وہیں کھائے
 اور کچھ حجرہ مقدسہ سے باہر جا کر تقسیم کیے
 اور پھر یہ اشعار پڑھے: اگر حضرت مریم نے
 موسم سرما میں جنت کا میوہ فضل خدا سے
 پالیا ان کی کرامت فقط ان کی زندگی میں تھی
 ان کے وصال کے بعد کسی سے یہ کرامت
 منقول نہیں حضور کی زوجہ کے وصال کو کتنی
 صدیاں گزر چکی ہیں۔ دیکھو اس کے
 باوجود میں نے ان سے اس کرامت کو پالیا
 اور مایہ صد افتخار نعمت کو حاصل کیا۔

گفتم یافت مریم گو بہنگام
 شتا میوہ ہائے جنت از فضل
 خدا ایں کرامت در حیاتش
 بود و بس بعد فوتش نقل
 ننمود است کس بعد فوت
 زوج ختم المرسلین رفتہ
 چندیں قرنہاری دور بین
 ہنگر ازوے ایں کرامت
 یافتم وایہ صد گو نہ نعمت
 یافتم! (محمد علی بخشن احمدی ص ۹۹)

اس طویل اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قضائے حاجت کے لیے قبر پر جاننا صاحب قبر سے رو رو کر مطلب بر آری کے لیے درخواست کرنا جائز ہے اور تمام اہل دیوبند کے مسلم مقتداء سید احمد بریلوی کے خلیفہ مجاز محمد علی کو جب دنیا میں کہیں سے کھانے کو کچھ نہ ملا تو سیدتنا ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر سے ملا اور یہ کہ سید احمد بریلوی کے خلیفہ مجاز نے قبر پر آ کر فاتحہ بھی پڑھی نہاء بھی کی سلام بھی پڑھا اور بطور مافوق الاسباب امور استمداد بھی کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، حاجی امداد اللہ مہاجر کی، اشرف علی تھانوی اور محمد علی (سید احمد کے بھانجے) کی صاف اور غیر مبہم عبارات سے ہم نے اولیاء اللہ سے استمداد تفصیل سے بیان کر دی ہے اور یہ تمام حضرات مکتبہ فکر دیوبند پر حجت ہیں۔ اب مخالفین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ سے استمداد کو کفر اور شرک قرار دے کر اپنے ہی بزرگوں کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ بہتر ہے اس غلط طریقہ کو چھوڑ دیں اور اپنے غلط اور گمراہ کن عقیدہ سے رجوع کریں تمام امت مسلمہ کو کافر اور مشرک بنانے سے گریز کریں۔ واللہ بھدی

الی الصواب۔ (غلام رسول سعیدی)

شرح صحیح مسلم (جلد ۱) اور تفسیر تبیان القرآن (جلد ۲) کی عالمی مقبولیت اور
شانداز پزیرائی کے بعد علامہ غلام رسول معینی دامت فیوضہم کا ایک اور

عظیم علمی شاہکار

نعمۃ الباری

شرح صحیح البخاری

جن کی فضیلت پر کام کا آغاز ہو چکا ہے

چند خصوصیات

- ☆ مروج اردو زبان میں تمام احادیث کا آسان اور عام فہم ترجمہ
- ☆ متقدمین کی شرح کی روشنی میں احادیث کی واضح تشریح
- ☆ اصول حدیث کے مختلف اہل احادیث کی فنی تحقیق
- ☆ ائمہ اربعہ کی اقہبات کتب سے ان کے مذاہب مع دلائل اور فقہ حنفی کی ترجیح
- ☆ اختلافی مسائل پر مہذب علمی گفتگو
- ☆ مسائل حاضرہ اور تازہ ایجادات کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر
- ☆ ”شرح صحیح مسلم“ میں جن احادیث کی تفصیل شرح کی جا چکی ہے ان کا حوالہ دے دیا ہے اور ان کی مختصر شرح کی گئی ہے
- ☆ صحیح بخاری کی جن احادیث کی شرح ”شرح صحیح مسلم“ میں کی گئی ہے یا جو احادیث صحیح مسلم میں نہیں ہیں ان کی تفصیل
- ☆ شرح کی گئی ہے
- ☆ صحیح بخاری کی ہر حدیث کی مفصل تفسیر اور باب کے عنوان کی حدیث سے مطابقت واضح کی گئی ہے
- ☆ صحیح بخاری کی محض احادیث کا صرف ترجمہ کیا گیا ہے اور وہاں اس کی شرح کی گئی ہے اس حدیث کا نمبر دیا گیا ہے
- ☆ کتاب کے ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جس میں حدیث اور اصطلاحات حدیث کا مفصل ذکر ہے

فون: 092-42-7312173

فیکس: 092-42-7224899

پیش کش: فریدنگہ

سال ۲۸

اردو بازار لاہور

تفسیر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں میں تکمیل کے بعد فرید یک مسئلہ کی جانب سے باذوق قارئین کی سہولت کیلئے
مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی (رحمۃ اللہ علیہ) کی مبدوء و مختل تفسیر اور ترجمہ و تشریح کی ایک جلد میں جامع تفسیر

بہ نام

انوار تبیان القرآن

ترجمہ قرآن نام

نور الفہرست

تفصیل و مرتب: مولانا حافظ محمد عبد اللہ قادری ڈیرائی زید علیہ
جو اس کام کا آغاز کر چکے ہیں

چند خصوصیات

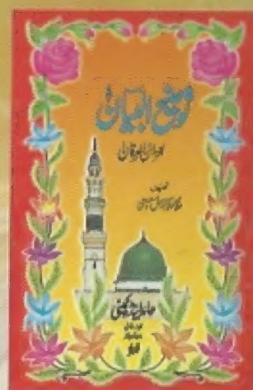
- ☆ متن قرآن مجید کا سلیس رواں زبان میں مکمل ترجمہ،
 - ☆ قرآنی آیات سے مستنبط فقہی مسائل کا مختصر اور جامع تذکرہ،
 - ☆ عقائد اہل سنت و جماعت کی تائید اور ترجمہ پر جامع دلائل،
 - ☆ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی (رحمۃ اللہ علیہ) کے علمی تحقیقات کا بہترین مجموعہ،
 - ☆ آیات قرآنیہ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا مستند تذکرہ،
 - ☆ کتب تفسیر و احادیث کے باضابطہ حوالہ جات،
 - ☆ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون اور مددگار،
 - ☆ مدرسین، مقررین، طلبہ اور عوام الناس کی ضرورت کے عین مطابق،
 - ☆ مسرت اور خوشی کے مواقع پر علمی تعاون اور محبت کے اظہار کے لیے خوب صوبت متحہ،
- یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کی ضرورت اہمیت اور اقامت صدیوں تک باقی رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز

فون: 092-42-7312173

فکس: 092-42-7224899

پیش کش: فرید یک مسئلہ (پبلیشرز)

۳۸۔ اردو بازار لاہور

فرید بک سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸- اردو بازار لاہور

Email: info@faridbookstall.com
Web Site: www.faridbookstall.com

